

शान्ति उपदेश तत्त्व संग्रह

माचार्य श्री १०८ शान्ति सागर जी महाराज
के
प्रवचनों पर आधारित

प्रकाशक :

सतीशचन्द्र जैन
रामपुर मनिहिरान
जि० सहारनपुर

सम्पादक :

सूरजमल जैन (इजीनियर)
सुशीला सदन
७७ प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर

२ मार्च १९८२

मुद्रक

गोल्डन सिन्ड्रेल

रुडकी रोड (आनन्द भवन)

मुजफ्फरनगर-२५१ २

सर्वाधिकार सुरक्षित

पुस्तक मंगाने का पता

सतीशचंद्र जन

रामपुर मनिहारान (सहारनपुर)

११२

मूल्य :

न्यूडिजिटल स्थापनाय

कारतनकर २५१

☆ अर्पण ☆

त्याचा तपस्या आत्म होय ते
 करते स्व कल्याण ।
 आचार्य बन उपदेश करते
 हो जग का कल्याण ॥
 ऐसी भावना से सेवा
 होता सम्यक काम ।
 उपदेशो से निजता रखको
 हृत्प्रिय का काम ॥
 तीर्थकर प्रकृति का बन्ध हो
 उपजे केवल काम ।
 अमृत द्रव्य मिले तुम्हें
 मिले ऐसा मोक्ष स्थाप ॥

ऐसी शुभ भावना के साथ आचार्य श्री १०८ सान्ति सागर
 जो महाराज को सादर समर्पित—

सतीश

परम पय प्रात स्म णीय दिग्दर्शन जन महान तपस्वी
 श्री १ आचार्य बालिसागर जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में ।

दो शब्द

रामपुर मनिहारान के इतिहास को बखानने वाले आचार्य श्री १०८ शान्ति सामर जी महाराज ने रामपुर मनिहारान (सहारनपुर) में प्रथम आचार्य चातुर्मास सन् १६८० में करके रामपुर समाज का कल्याण कर दिया। सर्वप्रथम महाराज श्री चैत्र मास के अन्त में रामपुर आये तो पन्द्रह दिन के प्रवास तथा प्रवचनों ने रामपुर समाज को इतना प्रभावित किया कि रामपुर समाज ने महाराज श्री से पुन चतुर्मास के लिए अत्यन्त विभोर हो प्रार्थना की। महाराज श्री ने समय निकट आने पर स्वीकृति प्रदान की।

सौभाग्य से १६ जौलाई सन् ८० को महाराज श्री का रामपुर मनिहारान (सहारनपुर) में चातुर्मास हेतु पदापण हुआ और २६ जौलाई को महाराज श्री के वर्षाद्योत की स्थापना हुई। २१ नवम्बर १६८० को चतुर्मास पूरा हुआ। इस चातुर्मास काल में महाराज श्री के प्रवचन सुनकर आत्मा को जो आनंद मिला उसका मैं शब्दों में वर्णन करने में असमर्थ हूँ। जैसे तीर्थंकर रूपी सूर्य से जग का अधकार दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है विश्व उद्धारक सर्व ज्ञाता दृष्टा बीतराग देवाधि देव अपनी अमृतमयी वाणी से उन भूले भटके सासारिक प्राणियों को इस विषम दुःखमय वन से निकालने हेतु सुपथ दिखाते हैं और उनके अमर उपदेश सुन भव्य जीव उनका अनुसरण कर ससार सागर से पार होकर अक्षय सुख माक्ष घाम पाते हैं उसी तरह से आपके प्रवचनों में मानव का हृदय बदल जाता है। चूंकि आप में आडम्बर नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस कारण आपके प्रवचन हृदयग्राही होते हैं।

महाराज श्री ने अपने प्रवचनों से अनेक मनुष्यों की जीवन धारा का रुख भौतिकवाद से आध्यात्मिकवाद की ओर मोड़ दिया है। आपने अपने प्रवचनों द्वारा मिथ्यारूपी पाप का स्पष्ट चित्रण कर समाज में शुद्ध भावनाओं का समावेश किया है। अनेक श्रावकों ने आपसे अनेक नियम ले अपने जीवन को सार्थकता की ओर मोड़ लिया है। आपके हितोपदेशक प्रवचन सुनते समय मानव अपनी आत्मा में लीन होकर सब कुछ भूल आत्मीय आनन्द प्राप्त करता है। अतः मेरी भावना बनी कि महाराज श्री के ऐसे जग हितकारी प्रवचन संकलन कर छपवाये जायें जिससे भव्य जीव अपना कल्याण कर सकें। श्री सूरजमल जी जैन रिटायर्ड इंजीनियर मुजफ्फरनगर का अथक सहयोग

मिला एवं उन्हाणे बहुमूल्य समय लगाकर इसका सम्पादन किया । इसके लिये मैं तथा समाज उनका अत्यन्त आभारी है । इसके अतिरिक्त प्रकाश पुस्तक भंडार रामपुर का मुझे लगातार परामर्श मिलता रहा जिससे इसका शीघ्र प्रकाशन हो सका इसलिए मैं इनका आभार मानता हूँ एवम् जन समाज रामपुर के पूर्ण सहयोग का आभारी हूँ ।

आचार्य गुरुदेव के प्रवचनों द्वारा धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए हम सब प्रयत्नशील रहें यही भावना है । यदि इस पुस्तक को पढ़ने से एक भी जीव का कल्याण हो जावे तो पुस्तक का छपना सार्थक होगा ।

प्रकाशक

सतीश चन्द्र जन

मुपत्र स्व लाला जियालाल जन

रामपुर मनिहारान

सहारनपुर (यू. पा.)

आचार्य श्री १०८ शांति सागर जी महाराज का

जीवन चरित्र

आपका जन्म राजस्थान प्रांत के जिला अजमेर स्थित अलावडा ग्राम में श्रावण शुक्ला द्वितीय संवत् १६७२ को शैलवाल वंशीय मालेश्वरी गोत्र में हुआ। आपके पिता का नाम श्री छाटेलास जी एवं माता जी का नाम चन्दना जी था।

आप चालीस वर्ष तक गृहस्थावस्था में रहे। आपके विचार बाल्यावस्था से ही धार्मिक थे। बचपन से ही नित्य देव दर्शन एवं स्वाध्याय का नियम पालते थे। जमीकन्द तथा रात्रि भोजन के भी आप त्यागी थे। आपका नाम सुखराम था। बड़ होने पर आप समाज में विद्वान समझे जाते थे और उपदेश आदि देते रहते थे। आपकी विद्वत्ता एवं सत्यता के कारण ही आप ११ गावों के सरपंच बनाये गये। इस कार्य को कुशलता पूर्वक करते हुये भी आप आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर रहते थे। संवत् २१२ में आपकी सहधर्मिणी श्रीमती चन्द्रकला जी के स्वर्गवास के पश्चात् आप पूर्ण ब्रह्मचारी बन गये और सप्तम प्रतिमा ले ली और आत्म अनुभव में मग्न रहने लगे।

संवत् २०२८ में आपने श्री १८ पूज्य आचार्य निमल सागर जी महाराज से मुजफ्फरनगर में मुनि दीक्षा ले ली और निरतिचार २८ मूल गुण का पालन करने लगे। आपको वचन सिद्ध पाकर बड़े बड़े राज्याधिकारी समाज नेता एवं विचारक आपके पास शुभाशीर्वाद लेने आने लगे।

इसके पश्चात् आपका निर्हार समस्त पश्चिमी भारत में हुआ। आपने एक बार सद्य सहित श्री सम्मेलशिखर जी की भी यात्रा की। आप अपने चतुर्मासों में अधिकतर एक दिन छोड़कर आहार के वास्ते उठते हैं। काफी लम्बे लम्बे मौन भी रखते हैं। आपने सन् १६७१ में दिल्ली में डढ़ महीने का मौन रक्खा। श्री सम्मेलशिखर जी ने १६७५ में तीन माह का मौन रक्खा और अपना समय अकले पहाड़ियों की गुफाओं में बिताया। इसी प्रकार पार्श्वनाथ अहिक्षेत्र में जितने दिन भी आप रहे आपका समय अकले भीम किले की गुफाओं में ही ध्यान में बीतता था। श्री हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र पर चतुर्मास करने वाले आप इस समय के पहले दिगम्बर मुनि थे। वहाँ आपने

१६७६ में चतुर्मास किया और लगभग २ महिने का मोन रखवा और दिन छाड़कर आहार लिया। हस्तिनापुर के चतुर्मास में आपने कई रात्रि अन्धे नसिया जी पर ही आत्मध्यान में व्यतात की।

आपने क्रोध एवं नींद पर पूर्ण विषय प्राप्त की है। अन्तर बाहर दानो प्रकार के परिग्रह से दूर है। न आप कोई घड़ी वगरा रखते हैं और न चटाई आदि कवल बहुत सर्दी में कभी-कभी पराल का प्रयोग कर लेते हैं। आप पूणत परिग्रह जय हैं।

आपकी लपस्या ध्यान एवं महाव्रत के पालन से प्रभावित होकर समस्त उत्तर भारत के जन समाज क प्रतिनिधियों ने एवं समस्त भारत के दूसरे भागो से आये चतुर्विध सच के श्रावक श्राविका त्यागी व व्रतियों क समुदाय के जिन शासन की रक्षा समृद्धि एवं प्रभावना के लिये ३-११-७६ दिनांक चतुर्दशी शनिवार का हस्तिनापुर तथक्षेत्र पर जो श्री शान्तिनय कुथुनाथ जी एवं अरहनाथ भगवान के चार कल्याणी से पवित्र है आपका आचार्य पद प्रदान करके अपने आपका सौभाग्यशाली माना। इस अवसर पर आपको परम तपोनिधि प मपूज्य श्री १ न जय सागर जी महाराज का आशीर्वाद एवं अनुमति प्राप्त हुई।

६- अवसर पर विविष्ट व्यक्तियों में आत्मधर्म के सम्राट् एवं जाने माने जैन दर्शन के प्रकाड वशिष्ठ श्री हृदयचन्द जी मारिस्ता जयपुर वाले एवं अखिल भातीय जन मन्त्र समिति व मंत्री जा मुकुमाल चन्द जन मेरठ वाले अखिल भारतीय विगम्बर जैन परिषद के सत्री श्री हृदयचन्द जी तथा हस्तिनापुर क्षेत्र के परम सबासीन त्यागी एवं प्रकाड विद्वान वृ० हृदयचन्द जी भी उपस्थित थे।

मन्त्राज श्री शुद्ध आम्नाय क स्वयं मानने वाले व उसी का लगातार उपदेश देने वाले है और पूण रूप स जिन शासन गुरु परम्परा एवं शुद्ध आम्नाय का प्रकाश करते हुवे समाज की आकांक्षा को पूर्ण कर रहे हैं।

सूरजमल जैन
(इकीनियर)
५२८३

सम्पादकीय

पूज्य श्री १८ आचार्य शान्ति सागर जी महाराज का सम्बन्ध मुजफ्फरनगर से बहुत अधिक रहा है। उनकी मुनि दीक्षा भी मुजफ्फरनगर में ही हुई थी। मुनिदीक्षा से पहले और बाद में भी उनकी कृपा मुजफ्फरनगर जन समाज पर लगातार बनी रही और उनके कई चतुर्मास का लाभ इस नगर के जन समाज को बराबर मिलता रहा है।

मैं १९७६ में सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त करके प्रमपुरी मुजफ्फरनगर में ही रहने लगा। महाराज श्री का चतुर्मास अधिकतर प्रमपुरी में ही जन औषधालय में होता रहा है इस कारण मुझ महाराज श्री के लगभग सभी प्रवचन सुनने का मिलते रहे और लगभग प्रतिदिन तत्त्व चर्चा का भी लाभ मिलता रहा। इस में अपने पुण्य का ही उदय समझता रहा। ज्यों-ज्यों उनके प्रवचन सुनने को मिले और सान्निध्य मिला उनकी स्पष्ट वाणी का तपस्या का एव आगमानुसार निश्चय ज्ञान का प्रभाव मेरे मन पर पड़ता गया। उनके उपदेशों में पक्षपात का कोई अंश नहीं रहता था। कसा ही श्रोता ही महाराज श्री का प्रवचन निश्चय को लक्ष्य मानकर और व्यवहार को साधन मानकर होता था। महाराज श्री की नाट बुक में विविध जन सिद्धान्तों पर काफी नोट लिखे हुए थे जिन्हें मैं अक्सर महाराज श्री से लेकर समय-समय पर पढ़ता रहा हूँ और मुझ उनमें बहुत लाभ हुआ। उन्हीं पर महाराज श्री से चर्चा में शका समाधान भी होता रहता था। इन धर्म चर्चाओं में मुजफ्फरनगर के साधर्मि भाईयों की ये इच्छा स्पष्ट झलकती थी कि यदि महाराज श्री के इन नोटों का किसी पुस्तक रूप में प्रकाशन हो जाय तो वह जन समाज के मुमुक्षु जनों के लिये बहुत लाभकारी होगा। कई सज्जनों ने सन् १९७८ में जब कि महाराज श्री का चतुर्मास मुजफ्फरनगर ही था मेरे ऊपर जोर भी डाला कि मैं प्रयत्न करके और अपना समय लगाकर इस काम को करूँ। परन्तु इस कार्य की विशालता को और अपने ज्ञान के क्षयोप-क्षम को देखते हुये मेरी हिम्मत इस कार्य को अपने हाथ में लेने की नहीं हुई और बात आई-गई हो गई।

मार्च १९८१ में महाराजश्री रामपुर (मनियारान) जिला सहारनपुर में रुके थे और ब्रह्मचारी श्री प्रेमचन्द जी (करनाल वाले) को क्षत्तिक दीक्षा १५ मार्च १९८१ को हो जाने वाली थी। मुजफ्फरनगर से भी काफी जन

समाज वहाँ इस ममारोह में शामिल हुआ था। मैं भी गया हुआ था। वहाँ पर मैंने पाया कि रामपुर मनिहारान के एव दूसरे नगरो के मुमुक्षु जन महाराज श्री के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हैं और चाहते हैं कि किसी प्रकार महाराज के प्रवचनों का जो उनकी नोट बुक पर आधारित है किसी प्रकार पुस्तक रूप में जन समाज के वास्ते प्रकाशन हो जावे। कई सज्जनों ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत जोर दिया और रामपुर के ही श्री सतीश चन्द्र जी ने किसी प्रकार महाराज श्री की नोट बुक भी प्राप्त कर ली और मुझसे कहा कि मुझे इस काम में अवश्य लगना है और उन्होंने इसका पूरा व्यय भी देने की कम्ति। कार्य को देखते हुवे मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी परन्तु तभी मुजफ्फरनगर के ही श्री वासुदेव प्रसाद जी जन ने जो वही पर ये मुझे इस काम में लग जाने की कम्ति और अपना पूरा सहयोग मुझे देने का भी वायदा किया। वे मेरे मित्र भी थे और उनसे अक्सर तत्त्व चर्चा भी होती रहती थी। अतः मुझे हा करनी पड़ी और महाराज जी से इसके प्रकाशन की अनुमति लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर मैं इस काम पर लग गया।

प्रस्तुत पुस्तक के सभी निबन्धों का संग्रह आचार्य श्री शान्त सागर जी महाराज के उपदेशों पर ही आधारित है जो मनुष्य मात्र को शान्ति के देने वाले हैं और इनमें केवल उन्हीं विषयों का लिया गया है जो जन सिद्धान्त में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं अतः इस पुस्तक का नाम शान्ति उपदेश तत्त्व संग्रह रखा गया है। इसमें १६ निबन्ध प्रवचन रूप में हैं जो भिन्न भिन्न विषयों पर हैं। इनमें जन दशन के लगभग सभी सिद्धान्तों का वर्णन आ जाता है। सात तत्त्व नौ पदार्थ दस धर्म बारह तप सप्तिभय सम्यक दशन एव उसके अष्ट अंग और पञ्चीस दाष आदि निश्चय एव व्यवहार रूप स रत्नत्रय सम्यक दशन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य आदि की भली भाँति रूप से समझाया गया है। समयसार की कुछ मुख्य गाथाओं की कलशों के साथ बहुत ही अच्छी प्रकार स्पष्ट किया गया है। चूँकि महाराज श्री शुद्ध आनाय के दिग्म्बर साधु एव तपस्वी हैं अतः इस पुस्तक के हर निबन्ध में निश्चय (लक्ष्य रूप) का और व्यवहार (साधन रूप) का स्पष्ट बोध होता है। समाज में आजकल द्रव्य लिंगी और भाव लिंगी साधु की काफी चर्चा रहती है। इस बात को महाराज श्री ने साधुओं की प्रति बिना किसी पक्षपात के बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बिना बाध दिया है यहाँ तक कि कहीं-कहीं किसी त्यागी वर्ग को महाराज श्री की वाणी कटु भी प्रतीत हो सकती है। इस प्रकार ये सभी निबन्ध ग्रहस्थी श्रावकों की ही नहीं अपितु त्यागी वर्ग को भी लाभकारी सिद्ध होंगे ऐसी पूरी आशा है।

महाराज श्री का १९७५ में मुजफ्फरनगर में चतुर्मास हुआ था।

प्रतिदिन उनके प्रवचन में कोई व कोई ऐसी बात मिल जाती थी जिसे मैं घर जाकर अपने लाभ के लिए नोट कर लेता था। इस प्रकार उनके उस चतुर्मास में मेरे पास जैन दर्शन के विविध विषयो पर महाराज श्री क विचारो का एक संग्रह हो गया जिसे मैं समय समय पर अपनी स्मृति के लिये पढ़ लेता था। उनका प्रकाशन शांति प्रवचन नामक लघु पुस्तिका रूप में मेने १९८८ में किया था जो सब मुमुक्षु भाईया का बहुत ही पसन्द आई थी। इसी पुस्तक के परिशिष्ट-१ में उनको ज्यो का त्यो पाठको के लाभ के लिए दे दिया गया है।

इस पुस्तक के प्रकाशन में कुछ देर अवश्य हो गई। इसका मुख्य कारण मुजफ्फरनगर में किसी बड़े प्रस का न होना रहा। यदि इसे कहीं बाहर छपवाया जाता तो प्रफ आदि के देखने की दिक्कत होती। इसका प्रकाशन श्री सतीश चन्द्र जी जन रामपुर मनिहारान (जि सहारनपुर) वालो ने किया है अत समाज उनका आभारी है। इस पुस्तक का संपादन करन में श्री वासुदेव प्रसाद जी अवकाश प्राप्त एक्जीक्यूटिव आफीसर जिला परिषद् मुजफ्फरनगर ने मुझे बहुत सहयोग दिया है अत मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत ही आभारी हूँ।

मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है कि महाराज श्री के विचार व उसका भाव ज्यो का त्यो हर विषय के निबन्ध में आव। फिर भी यदि कहीं पर कोई त्रुटि दिखाई दे तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ।

सुशीला सदन
७७ प्रमपुगी मुजफ्फरनगर
(उ प्र)

सूरजमल जन
(इजीनियर)
५-२ ८२

अनुक्रमणिका

क्र. सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
१	शुद्ध आत्मा	१
२	सुन्दर आत्मा	
३	आत्मा का एकत्व	
४	भूताद्य शुद्धनय	१०
५		१५
६	जन शासन	१६
७	रत्नत्रय प्राप्ति क्रम	२२
८	भेद विज्ञान	२४
९	ज्ञान चारित्र	२७
१०	भेद विज्ञान सार	३
११	अपूर्व शान्ति	३३
१२	पूर्ण केवल ज्ञान	३६
१३	केवल ज्ञान महिमा	४१
१४	आत्मा ही सम्यग्दर्शन	४५
१५	प्रायश्चित्त	४८
१६	मुमुक्षु का बराग्य	५१
१७	आत्म स्वरूप	५६
१८	उदासीनता	५६
१९	मौन व्रत	६१
२०	परिग्रह पिशाच	६३
२१	इन्द्रिय संयम	६६
२२	बन्ध का कारण अज्ञान	६८
२३	तत्त्व ज्ञान की महिमा	७३
२४	मोक्ष मार्ग	७४
२५	मोक्ष मार्ग में स्तुति	७८
२६	जन ससर्ग—एक प्रपञ्च	८१
२७	ममता छोड़ो	८३
२८	श्रेयस्स सुख	८६
२९	शान्ति कहाँ	८८

३०	आत्मशक्ति का दुरुपयोग	६१
३१	वीतरागता ही अपरिग्रह है	६३
३२	धम तत्त्व	६६
३३	परमात्म प्रकाश	६८
३४	महानता भोग का त्याग	१ २
३५	कद मूल अभक्ष्य क्यों	१ ५
३६	सम्यक्त्व की उत्पत्ति	११
३७	वेदनीय कर्म	११५
३८	ज्ञानावरण कर्म	११६
३९	योगी को मोह का त्याग	१२४
४	लोभ पाप का बाप	१२७
४१	त्यागियों को उपदेश	१३
४२	वीर जयन्ती	१३२
४३	महावीर सदेश-सयमचारित्र	१३५
४४	दीपावली पर्व	१३७
४५	लवकुश मुक्ति धाम पावागढ़	१४१
४६	व्यवहार काल	१४६
४७	मिथ्यात्व ही दुःख	१५२
४८	अहिंसा ही परमात्मा	१५४
४९	अहिंसा परमो धम	१५७
५	भेषमात्र मुक्ति का कारण नहीं	१६
५१	सम्यग्दृष्टि मुनि का ध्यान	१६३
५२	शुद्धापयोगा आत्मा	१६७
५३	स्वपर चिन्ता	१७२
५४	देव मूढता	१७४
५५	गुरु मूढता	१७८
५६	सम्यग्दर्शन के आठ मद एवं शकादि दाष	१८
५७	सम्यग्दर्शन के आठ अंग	१८४
५८	सम्यग्दृष्टि के ब्रह्म का अभाव	१८८
५९	सप्तभय	१९०
६	रत्नकरण्ड श्रावकाचार पर उपदेश	१९५
६१	बारह अनुप्रश्ना	२ ०
६२	सम्यग्श्रद्धा	२ ७
६३	आत्मनिर्भरता	२०६

६४	सम्यग्ज्ञान	२११
६५	सञ्चावरण्य-आत्म स्वतन्त्रता	२१२
६६	परोपदेश परोपकार	२१५
६८	कषाय नियह	२१७
६९	पर निन्दा—आत्मा प्रशंसा	२१९
७०	कर्त्तव्य पथ—कहनी नहीं करनी	२२१
७१	निवृत्ति मार्ग—व्रत धारण	२२३
७२	यथार्थ धर्म दिग्दर्शन	२२६
७३	समता मानव धर्म	२२८
७४	विवेक	२३१
७५	सम्यक्दर्शन के आठ अंग	२३४
७६	नव तत्त्व विवेचन (जीव अजीव आलस्य पुण्य पाप तत्त्व)	२४१
७७	बन्ध तत्त्व	२४४
७८	बन्ध का हेतु मोह	
७९	बन्ध का हेतु अज्ञान	२४८
८०	सेवा निजरा माक्ष	२५०
८१	सम्यग्ज्ञान	२५१
८२	समयसार परिचय	२५५
८३	त्रिविध उपयोग	२६१
८४	आत्मा की पहिचान निमलता म है	२६५
८५	आत्मा की पहचान	२६४
८६	दस धर्म—सामान्य विवेचन	२६९
८७	क्षमा धर्म	२७०
८८	मार्दव धर्म	२७२
८९	आर्जव धर्म	२७३
९०	शौच धर्म	२७५
९१	सत्य धर्म	२७७
९२	सयम धर्म	२७९
९३	तप धर्म	२८१
९४	त्याग धर्म	२८२
९५	अकिंचन्य धर्म	२८४
९६	ब्रह्मचर्य धर्म	२८५
९७	समयसार—जीव जीवाधिकार	२८७
९८	समयसार—जीव जीवाधिकार का सार	२९१

६६	जीवाजीवाधिकार (२)	२६७
१	समयसार-कृत-कर्माधिकार	२६७
१०१	पुण्य पाप अधिकार	३ १
१ २	आत्मव अधिकार	३०६
१०३	सवराधिकार	३०८
१ ४	निर्जराधिकार व बघाधिकार	३११
१ ५	मोक्षाधिकार	
१ ६	सर्व विशुद्धि अधिकार	
१ ७	परिशिष्ट	३२८

श्री सतीश चन्द जन सुपुत्र लाला जियालाल जन रईस रामपर
जिनक द्वारा शास्त्र प्रकाशित का वण किया गया ।

ॐ नमः सिद्धाय

शान्ति उपदेश तत्त्व संग्रह

१ शुद्ध आत्मा

(मंगलाचरण)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-साङ्ख्यनम ।

जीयात् त्रलोक्य-नाथस्य शासनं जिन शासनम् ॥

“शुद्ध आत्मा का आदर”

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सवभावान्तरच्छिदे ॥१॥

अर्थ—मैं (अमृतचन्द्र) समयसार अर्थात् समस्त पदार्थों में श्रृष्ट उस आत्म तत्त्व को नमस्कार करता हूँ जो स्वानुभूति से प्रकाशमान हैं चतन्य स्वभाव है शुद्ध सत्तारूप हैं और समस्त पदार्थों को जानने वाला है अथवा चतन्य स्वभाव से भिन्न समस्त रागादिक दिकारी भावों को नष्ट करने वाला है ।

समयसार के प्रारम्भ में नमः समय साराय कहकर आचार्य देव ने शुद्ध आत्मा का आदर करके उसे नमस्कार किया है । मोक्षार्थी को शुद्ध आत्मा का आदर आना चाहिये । शुद्ध आत्मा का आदर करके उसकी प्रतीति करना ही सम्यग्दर्शन है । जीव ने पूर्व अनन्त काल में शुद्ध आत्मा का आदर या प्रतीति कभी नहीं की सम्यग्दर्शन क्या वस्तु है तथा उसकी क्या रीति है — यह बात भी कभी जीवने यथार्थ पात्रता पूर्वक नहीं सुनी यहाँ आचार्य देव वह बात समझाते हैं । जिसे नमस्कार किया जिसका आदर किया वह शुद्ध आत्मा कैसा ?—चित् स्वभाव की वस्तु है । ‘भाव’ कहने से वह सत् वस्तु है और ‘चित् स्वभाव’ कहने से चैतन्य उसका लक्षण है तथा अपने को अपनी स्वानुभूति से ही प्रकाशित करता है—जानता है—अनुभव करता है वह उसकी क्रिया (पर्याय) है । इस प्रकार शुद्ध आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों का पहिचान कर उसे नमस्कार किया है । देखो कोई जीव ने अनन्तबार चारों गति

मे जन्म धारण किये हैं उनमें देव और नारकी राजा और एक चीटी और हाथी अनन्तवार हुआ है किन्तु शुद्ध आत्मा का भान कभी एक क्षण भी नहीं किया इसलिए वह दुर्लभ हैं। ससार में सब कुछ सुलभ हैं किन्तु एक आत्म ज्ञान ही दुर्लभ है। जीव को पूर्व भवों में अनन्तवार महान् बन्ध तो प्राप्त हो चुका है इसलिए उसे सुलभ कहा है और सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य पूर्व काल में कभी प्राप्त नहीं हुए इसीलिए उन्हें दुर्लभ कहा है तथापि वह सम्यग्दर्शन आत्मा के अपने स्वभावाधीन है और स्वाधीन होने से सुलभ हैं। परवस्तु की प्राप्ति आत्मा के आधीन नहीं किन्तु पालाधीन है इसलिए वह दुर्लभ है। एक क्षण भी अन्तर में शुद्ध आत्मा का पहिचान कर सम्यग्दर्शन प्रकट करे तो स्वानुभव से विश्वास हो जाये कि अब मेरे जन्म मरण का अन्त आ गया है अन्तर के स्वानुभव में सिद्ध भगवान् जस अतीन्द्रिय आनन्द का स्वाद आ जाता है ॥

अरे जीव तू आत्मा को भूलकर अनादि काल में चार गति के अनन्त जन्मों में भटक रहा है। भगवान् क्या अभी भी तुझे ध्यान मातृम नहीं देती। यदि तू ससार भ्रमण से थक गया हो और चतुर्दश की निर्विकल्प शांति का वेदन करना चाहता हो तो उसका उपाय यह है कि तू अपने शुद्ध आत्मा को जान। शुद्ध आत्मा स्वानुभूति से ही प्रकाशमान होता है। स्वानुभूति का सवर-निर्जरा है। उनके द्वारा आत्मा सवज्ञ होता है। पुण्य पाप या अस्त्रव बन्ध द्वारा शुद्ध आत्मा प्रकट नहीं होता इसलिए ज्ञानमाध्यायी तत्व सप्रथम शुद्ध आत्मा को जानकर उसका आदर कर। प्रथम कलश में ही समयसार कहकर शुद्ध जीव तत्त्व बतलाया स्वानुभूति कह कर सवर-निर्जरा तत्त्व बतलाये और सव भावान्तरच्छिदे कहकर सवज्ञता रूप मोक्षतत्त्व बतलाया। अस्त्रव बन्ध या पुण्य-पापरूप हेय तत्वों को उनमें नहीं लिया—शुद्ध आत्मा में उनका अभाव है।

मन मन्दिर के उजाड़ होने पर उसमें किसी भी सकल्प-विकल्प का बास न रहने पर—और समस्त इन्द्रियों का व्यापार नष्ट हो जाने पर आत्मा का स्वभाव अवश्य आविर्भूत होता है और उस स्वभाव के आविर्भूत होने पर यह आत्मा ही परमात्मा बन जाता है ॥

जो योगी आत्माज्ञान से विमुक्त हुआ पर द्रव्य में राग करता है वह न तो रत्नत्रय रूप है और न चारित्र्य पर चलने वाला ही है। जो योगी आत्म तत्त्व से विमुक्त न होकर उसका पूर्ण ज्ञाता तो है परन्तु परवस्तु में बहुत थोड़ा-सा राग भी यदि रखता है तो वह कर्म बन्धन से अवश्य बन्ध को प्राप्त होता है। मात्र सम्यग्ज्ञान का होना कर्म बन्धन का रोकने में समर्थ

नहीं है उसक लिए राग = ष के अभाव रूप चारित्र का होना जरूरी है । जो निरन्तर पर द्रव्यों की चिन्ता में रत रहता है वही पर द्रव्य जसा हो जाता है । और जो शुद्ध आत्मा के चिन्तन में लीन रहता है वह शीघ्र ही अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त है पर द्रव्य रूप अथवा बहिरात्मा नहीं रहता । कर्मों में मोहनीय कम व्रतों में ब्रह्मचर्यव्रत-गुप्ति में मनो गुप्ति इन्द्रियो में रसना यह चार प्रबल होती है । इनको जीतने से मुक्ति प्राप्ति होती है । विषयों के लोभी मनुष्य शील से रहित होते हैं । अतः ग्यारह अङ्ग और दस पूर्व का ज्ञान होने पर भी मोक्ष मार्ग से वंचित रहते हैं । इसके विपरीत शीलवान् मनुष्य अष्ट प्रवचन मातृका के जघन्य ज्ञान से भी अतमु हूत के भीतर केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है । शील की वीतराग भाव की कोई अद्भुत महिमा है । यदि विषयों के लोभी कुशानी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते होते तो दस पूर्वों का पाठी रुद्र नरक क्यों जाता ।

२ सुन्दर आत्मा

एयत्त निच्छय-गमो समओ सम्भवा सुदरो लोए ।

बध - कहा एयत्त तेण विसवादिणी होई ॥३॥

अथ—जो समय पदार्थ एकत्व में निश्चित है वही सवलोक में मुदर है । इसी हेतु से एकपन में जा सम बध की कथा है वह विसवादरूपिणी है अर्थात् निन्द्य है ।

विशेषार्थ—प्रायः लोक में भी देखा जाता है कि जब तक यह मनुष्य छात्र जीवन में रहकर गुरुकुल में विद्याध्ययन करता है तब तक सब आपत्तियाँ से विनिमुक्त होकर ब्रह्मचारी का सानन्द जीवन से अपने समय को निद्राद्वि बिताता है और जब घर में प्रवेश करता है तथा माता पिता के आग्रह से विवाह बधन का स्वीकृत करता है तब द्विपद से चतुष्पद होता है । दवयोग से बालक का गया जा षट्पद (भौरा) हो जाता है । और अपने बालक का जब विवाह सम्कार हुआ गया तब अष्टापद (मकड़ी) हो जाता है और अपने ही जाल में आप ही में मरण का प्राप्त हो जाता है । इससे यह तत्त्व निकला कि परमात्मा का सम्बन्ध ही सत्सत्त्व में आपत्तियों की वान है । इस गाथा में जा समय शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर आत्मा नहीं है कि तु सामान्य पदार्थ है । अतएव उसकी उत्पत्ति श्री अमृतचन्द्र महाराज ने इस रूप से का है— समयते एकत्वेन स्वगुणपर्यायान् गच्छतीति समय — अर्थात् जा एकपन कर स्वकीय गुण पर्यायों का प्राप्त होता है उसे समय कहते हैं । अतः समय शब्द से धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव ये छह लिये जाते हैं । इन्हीं षडद्रव्यों का समुदाय ही लोक है । इस लोक में जो द्रव्य है वह अपने अनन्त धर्मों का चुम्बन करता है अर्थात् अपने अनन्त धर्मों से तमय है एक द्रव्य कदापि पर द्रव्यों के धर्मों का चुम्बन नहीं करता । य षडद्रव्य अत्यन्त प्रत्यासत्ति (एक क्षत्रावगाह) के होने पर भी स्वरूप से पतित नहीं होते—कभी भा पररूप से परिणमन नहीं करते इसी से उनका अनन्त व्यवित्तत्व का भी अभाव नहीं होता । समस्त विरुद्ध और अविरुद्ध कार्यों में कारण हाकर विश्व का उपकार कर रहे हैं कि तु निश्चय से एकत्वरूप कर ही सुन्दरता को पाते हैं । यदि इस प्रक्रिया का त्यागकर प्रकारान्तर से व्यवस्था की जावे तो सर्वसंकरादि दोषों की आपत्ति आ जावेगी । इस प्रकार यह व्यवस्था चली आ रही है । उसमें जीव नामक जो पदार्थ है उसमें बध की कथा विसवादिनी है ।

क्योंकि बन्ध दो पदार्थों के सम्बन्ध से हाता है । बन्ध का यह अर्थ नहीं कि उन दोनों की सत्ता का अभाव हो जाता है किन्तु वे दोनों अपने-अपने स्वरूप को छोड़कर एक भिन्न ही अवस्था (विकारी दशा) को प्राप्त हो जाते हैं । पुद्गलो मे यह ठाक है क्योंकि जस चूना और हल्दी मिलाने से एक लाल रंग वाली भिन्न ही वस्तु हो जाती है । कारण कि पुद्गलो मे वर्ण गुण सभी मे रहता है अतः वर्ण का अवान्तर पर्याय लाल रंग दोनों का होने मे कोई बाधा नहीं । परन्तु जीव और पुद्गलो के बन्ध मे कुछ विलक्षणता है । जीव के रागादि परिणामो का निमित्त पाकर पुद्गलो मे ज्ञानावरणादि रूप पर्याय हा ज ती है और ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल का निमित्त पाकर जीव मे रागादिरूप परिणति होती है अर्थात् जीव अपने स्वरूप से च्युत होकर रागादि रूप परिण मता और कार्माण वगणाए ज्ञानावरणादिरूप परिणमन को प्राप्त हो जाती है । जीव और पुद्गलो की एक पर्याय नहीं होती । यहा यद्यपि ज्ञानावरणादि कर्मों का विपाक पुद्गलो मे होता है और जीव का रागादिक जीव मे होता है तथापि दोनों ही अपने अपने स्वरूप से च्युत होकर एक क्षत्रावगाह से रहते हैं । यही सिद्धान्त श्री कुन्द कुन्द स्वामी ने स्वयं लिखा है ॥

इस परि पाटी स जीव क साथ पुद्गल द्रव्या के सम्बन्ध से यह बन्ध ही हा रहा है सो विसवाद जनक है । अतएव पर द्रव्यो से भिन्न और स्वकीय गुण पर्यायो से अभि न आत्मा का जा एकत्वपन है वही सुन्दर है ॥

३ आत्मा का एकत्व

सुदपरिचिदाणु भूना सव्ववस्सवि काम भोग बध कहा ।
एयत्तस्सुवलभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥४॥

अथ — समस्त लोक को काम भाग (कृतृत्व भोक्तृत्व) सम्बन्धी बध की कथा श्रवण में परिचय में व अनुभव में भी आ गई है। भाई तूने अनादि से विकार करने की तथा उसका उपभोग की ही रुचि की है उसी के श्रवण में प्रम और उत्साह बतलाया है। बारम्बार उसी का अनुभव किया है। किन्तु भिन्न आत्मा का एकत्व न कभी भाव से सुना है न उसका परिचय प्राप्त किया है विकार रहित शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मा की रुचि कभी नहीं की उसका श्रवण में प्रम और उत्साह नहीं किया तूने उसका अनुभव नहीं किया। इसलिए अब एक बार अन्तर में शुद्ध आत्मा का उत्साह लाकर प्रमपूर्वक यह बात सुन—

प्रश्न प्रभो अनन्तवार समवसरण में जाकर श्रवण किया है फिर भी आप ऐसा क्या कहते हैं कि श्रवण नहीं किया।—

उत्तर समवसरण में जाकर श्रवण किया और सता स सुना कि तु उसे हम वास्तव में श्रवण नहीं कहते क्योंकि सवज्ञो आर सतो का जसा आशय था वसा लक्ष में नहीं लिया इसलिए श्रवण नहीं किया ऐसा कहा है। इसी प्रकार अनादि निगाद के जीव की जिन्हें कभी ससार में कण इन्द्रिय की प्राप्ति ही नहीं हुई तथापि उहाने भी काम भोग बध की कथा अनन्तवार सुनी है—ऐसा कहा है क्योंकि शब्द न सुनने पर भी उनकी रुचि में—अभिप्राय में—अनुभव में तो उस काम भोग बध की बात का ही मथन हो रहा है। अनादि काल से जो विपरीत रुचि था वसी ही रुचि का मथन दिव्य ध्वनि सुनते समय भी होता गया। सलिए दिव्य ध्वनि श्रवण करने का कोई फल तो नहीं मिला उपादान में कुछ अन्तर तो नहीं पड़ा इसलिए वास्तव में उसने शुद्ध आत्मा की बात सुनी ही नहीं है—उसने भगवान की बात का श्रवण ही नहीं किया है।

भले ही समवसरण में जाये और दिव्यध्वनि सुने किन्तु जिसकी रुचि में ही विकार भरा है उसे शुद्ध आत्मा की सुगन्ध (रुचि) नहीं आती।

नन्द अविकारी आनन्द स्वभाव भरा हुआ है उसका अनुभव कर-उसका आदर कर । भाई चिरस्थायी स्वभाव की शरण बिना बाह्य में कोई तुझ शरणभूत नहीं होगा । क्षणिक विकार की शरण लेने से तरे भव भ्रमण का अन्त नहीं हा सकता । ऐसा मत सोच कि आत्मा की बात कमे समझ म आयेगी । तू छोटा नहीं है । तुझमे सिद्ध भगवान् जैसी महान प्रभुता भरी हुई है । यदि तूने अपनी प्रभुता को लक्ष में नहीं लिया तो कुछ भी नहीं किया । कुछ ऐसा अपूर्व काय कर जिससे भव भ्रमण का अन्त आ जाये । आत्मा का चिदानन्द स्वभाव विकार में नहीं है और विकार आत्मा के स्वभाव में नहीं है-ऐसे आत्म स्वभाव को लक्ष्य में ले । उसका लक्ष्य करते ही अतीन्द्रिय आनन्द के वेदन सहित उसकी प्रतीति होती है उसी का नाम सम्यग्दर्शन है । ऐसा सम्यग्दर्शन होने पर आत्मा में सिद्ध पद की भनक आ जाती है ।

भाई अपने अनन्त कालीन दुखों को दूर करने की यह बात है । इसे समझे बिना जगत में अन्य कहीं तुझे सुख का अंश भी प्राप्त नहीं हो सकता । तू अपनी कल्पना से दुख को सुख रूप मान ले तो दुख कसे दूर होगा । अहा जिसमे चतन्य के आत्मरस-अतीन्द्रिय आनन्दरस का स्वाद न आये वह सुख कसा ? वह धम कैसा ? चतन्यलता में ऐसी शक्ति है कि उसमे केवल नान और सिद्धपद रूपी फल उत्पन्न होते हैं । हे जीव एक बार अन्तर मुख हाकर तू अपनी उस शक्ति की प्रतीति कर । यदि तूने आत्मा की प्रतीति नहीं की तो तारा शास्त्राभ्यास या मुनिव्रत पालन माक्ष प्राप्ति में कायकारी नहीं हा सकगे यह सब तो जीव अनस्तधार कर चुका है । इसलिए आत्मा के ज्ञानानन्द स्वभाव को लक्ष में ले-उसकी प्रतीति कर उसकी प्रतीति करने से भवभ्रमण का अन्त आ जाता है । (देखो)-देश भूषण और कुल भूषण मुनिवर इसी कुथल गिरि से मोक्ष पधारें हैं । मोक्ष प्राप्ति से पूर्व उन्होंने अपने शुद्ध आत्मा की प्रतीति और अनुभव किया था फिर उसमे सम्पूर्ण लीनता के पश्चात् उन्हें केवल ज्ञान और मोक्षपद प्राप्त हुआ । इस प्रकार माक्ष का उपाय अन्तर स्वभाव में है उस स्वभाव की पहिचान तथा प्रतीति का प्रयत्न करना चाहिए देखो न इन मुनियों के धाम कसे हैं । जब देश भूषण और कुल भूषण मुनिराज यहा साक्षात् विचरते होंगे वह दृश्य कसा होगा । मानो सिद्ध लोक से सिद्ध भगवान् उतर आये ही चतन्य में झूलते हुए वे सिद्धपद की साधना कर रहे थे और उन्हें अतीन्द्रिय निजानन्द का अनुभव हो रहा था । श्री रामचन्द्र जी जैसे भी उनके समक्ष भक्तिपूर्वक नाच उठे थे ॥ असुर देव जब उपद्रवों द्वारा उन ध्यान मग्न मुनिवरो को उपसर्ग कर रहे थे तब श्री राम लक्ष्मण ने उन असुरों को भगा दिया था और मुनिवरो की खूब भक्ति की थी । मुनिवरो ने

केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष पधारे ऐसे मुनिवरो का यह सिद्ध धाम है । अहा मुनिपद क्या है । उसका लक्ष करना भी जीवो को कठिन हो गया है । चतुर्थ का सम्यक प्रतीति के पश्चात् उसमें अत्यन्त लीनता करके बारम्बार गगन पृथक् चतुर्थ का निर्विकल्प रूप से अनुभव करते हैं । ऐसा सम्यक प्रज्ञा ज्ञान पूर्वक अनुभव ही मोक्ष प्राप्त करने का सच्चा तीर्थ है । ऐसे तीर्थ के स्मरण तथा भावना के लिए ही साधक को तीर्थ यात्रा का भाव आता है ।

४ भूतार्थ—शुद्धनय

बवहोऽभूयत्यो भूयत्यो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूयत्यमस्सिबो खलु सम्माइट्ठी हवई जीवो ॥११॥

अथ—व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है । ऐसा ऋषि स्वर्ग ने बताया है । जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यग् दृष्टि है ।

शिष्य का प्रश्न है कि प्रभु अखण्ड आत्मा को समझने में ज्ञान में भेद रूप व्यवहार निमित्त होता है तो उसे अंगीकार क्यों नहीं करना चाहिए । उसके उत्तर में आचार्य देव यह ग्याग्हवी गाथा कहते हैं । यह गाथा अत्यंत शान्ति और धर्म से समझने योग्य है । इसका भाव समझने वाले के जन्म-मरण का अन्त आ जाए—ऐसी यह गाथा है । आत्मा का स्वभाव एक रूप प्रभेद है व्यवहारनय भेद करके समझाता है । अशुद्धता और भेद अभूतार्थ है स्थायी चीज नहीं वर्तमान ज्ञान जिस भेद या अशुद्धता को बताता है वह व्यवहारनय है । व्यवहारनय अभूतार्थ है अभत अर्थात् नहीं—ऐसे अर्थ का बताने वाला हाने से असत्याय है । वस्तु में जो परमार्थ वस्तु भत नहीं ऐसे राग और भेद का बताने वाला होने से व्यवहारनय असत्याय है ।

शुद्धनय वस्तु जसी हैं वसी बताने वाला हाने से भूतार्थ है । अनन्तगुण जिसमें हैं—ऐसी अभेद एकरूप त्रिकाली वस्तु ही सत्याय है वही भूतार्थ है उसे शुद्धनय बताता है अतः शुद्धनय का आश्रय करने वाला जीव सम्यग्दृष्टि है ॥

यह गाथा दृष्टि की प्रधानता से है । आत्मा एक समय में अनन्त गुणों का पिण्ड है । उसमें विकल्प उठाने से गुण भेद करने से सम्यग्दर्शन नहीं होता । प्रगट पर्याय को गौण करके शक्ति रूप ध्रुव सामान्य स्वभाव के अवलम्बन से सम्यग्दर्शन होता है । एक में अनेकता की वृत्ति उठाना अभूतार्थ है । पर्याय में भेद है पर एकरूप स्वभाव में भेद नहीं अतः भेद अभूतार्थ है ॥

अनादि से त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव का अनादर करके राग का आदर किया है यही महान् हिंसा है । राग का आदर छोड़कर शुद्धनय का त्रिकाली ज्ञायक भाव का आदर करना ही सच्ची अहिंसा है । वर्तमान ज्ञान की दशा राग की ओर झुकी है । वह दशा वहा से विमुख होकर त्रिकाली ज्ञायक भाव

की ओर झुके यही धर्म की शुरुवात है । — त्रिकाली अखण्ड वस्तु को भेद द्वारा बताना व्यवहार वह चार प्रकार का है —

(१) उपचरित असद्भूत व्यवहार=ख्याल में आने वाला राग ।

(२) अनुपचरित असद्भूत व्यवहार=ख्याल में न आये ऐसा अबुद्धि पूर्वक राग ।

(३) उपचरित सद्भूत व्यवहार=ज्ञान अपना होते हुए भी उसे पर को जानने वाला राग का जानने वाला कहना ।

(४) अनुपचरित सद्भूत व्यवहार=ज्ञान वह आत्मा-ऐसा भेद करना उपरोक्त समस्त व्यवहार अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं । भगवान् आत्मा अभेद एक रूप अखण्ड वस्तु है । उस भेद करके जानने वाला व्यवहार वह समस्त ही असत्यार्थ है अभूतार्थ है क्योंकि वह अविद्यमान-असत्य अर्थ को प्रकट करने वाला है । त्रिकाली अभेद एकरूप ज्ञायक भाव का आश्रय करने के लिए व्यवहारनय समस्त ही असत्यार्थ है । निम्नल पर्याय और द्रव्य दोनों को साथ में लेना भी आश्रय करने के लिए असत्यार्थ हैं । स्वभाव और स्वभाववान् अभेद में उसकी दृष्टि करना सम्यग्दर्शन है ।

अभेद एकरूप आत्मा सत्यार्थ है । उसकी अपेक्षा चारों व्यवहारनय असत्यार्थ हैं आदरणीय नहीं जानने योग्य हैं । व्यवहारनय राग-ज्ञान आदि के भेद करके दिखाता है जो कि अभेद त्रिकाली वस्तु में नहीं । — सम्यग्दर्शन के प्रयोजन की सिद्धि के लिए त्रिकाली को मुख्य करके भेद को गौण करके वहां से दृष्टि हटाने के लिए उसे असत्यार्थ कहा है । पर्याय ध्रुवद्रव्य में है और उसे गौण किया है । ऐसा नहीं है । त्रिकाली ज्ञायक की दृष्टि कराने के लिए पर्याय को पर्याय में गौण करके असत्यार्थ कहा है त्रिकाली में नहीं ।

और पर्याय सवधा नहीं है अतः उसे असत्यार्थ कहा है ऐसा भी नहीं है । यह बहुत शान्ति से समझने योग्य बात है । त्रिकाली वस्तु का मुख्य करके उसका आश्रय करने से सम्यग्दर्शन होता है । पर्याय में भेद होते हुए भी प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसे गौण करके त्रिकाली अभेद को मुख्य करके सत्यार्थ कहकर उसका आश्रय कराया है और इससे सम्यग्दर्शन के प्रयोजन की सिद्धि होती है ।

शुद्धनय एक ही भूतार्थ है क्योंकि सत्य अर्थ को प्रकट करता है । शुद्धनय एक ही है । उसके शुद्धनय और अशुद्धनय ऐसे दो भेद नहीं हैं । वास्तव में तो अशुद्धनय भी भेद करता है अतः व्यवहारनय ही है । आत्मा सम्यग्दर्शन

ज्ञान आरिखरूप परिणमित होता है यह भी भद प्ररूपण होने से अशुद्धनय का विषय है । अतः शुद्धनय एक ही भूतार्थ है ।

पर्याय सहित द्रव्य को विषय करने से व्यवहार हो जाता है जो कि असत्यार्थ है । त्रिकाली अभद को जानने वाला एक शुद्धनय ही है । पर्याय रहित त्रिकाली ध्रुव धाम ही एक सत्यार्थ है । शुद्धनय और उसका विषय त्रिकाली ज्ञायक ऐसे दो भद भी ज्ञायक का आश्रय करने वाले को नहीं रहते इसलिये यहा शुद्धनय का विषय भूतार्थ है ऐसा न कहकर शुद्धनय को ही भूतार्थ कहा है । अब यह बात उदाहरण द्वारा समझाते हैं ।

प्रबल कीचड़ मिलने से जिसका सहज एक निमल भाव ढक गया है ऐसा जल का अनुभव करने वाले बहुत से लोग जल और कीचड़ की भिन्नता का विवेक न होने से जल को मलिन ही अनुभव करते हैं । परन्तु कुछ लोग जल और कीचड़ की भिन्नता का विवेक होने से अपने पुरुषार्थ द्वांग उस जल में कतक फल डालकर सहज एक निमल जल को प्रगट करके उस जल को निमल ही अनुभव करते हैं । उस प्रकार कर्म के निमित्त से ढाने वाले मिथ्यात्व कषाय आदि भावों के मिलने से आत्मा का सहज एक ज्ञायक भाव ढक गया है तिरोभूत हो गया है । राग में एकत्व के अह को आड में निमल आनन्द आश्रयक भाव आच्छादित हो गया है । ज्ञायक भाव स्वभाव की अपेक्षा तो आनन्द ज्ञान जसा का तसा ही है । पर विकल्प में एकत्वरूप मिथ्यात्व के कारण वह सहज स्वभाव दृष्टि में नहीं आता । इसलिये ज्ञायक भाव का तिरोभूत कहा है ।

जस आँख की आड में एक उँगली करने पर साग समुद्र नहीं दिखता अतः देखने वाले के लिये समुद्र तिरोभूत कहा जाता है । नजर में नहीं आने से समुद्र तिरोभाव को प्राप्त है पर समुद्र तो जसा का तसा है । उसी प्रकार ज्ञायक भाव तो स्वभाव से पूर्णानन्द का नाथ त्रिकाली नित्यानन्द प्रभू अनंत गुणों का पिण्ड अनादि सत्ता का तसा ही है वह तिरोभूत नहीं होता पर जानने वाले की दृष्टि में मैं रागादि हूँ ऐसा मिथ्यात्व की आड में ज्ञायक भाव नजर नहीं आता अतः उस तिरोभूत कहा जाता है ।

मोक्षमार्ग में सब प्रथम क्या होना चाहिये ? उसका उत्तर यही है कि सबज्ञ के न्याय के अनुसार शुद्धात्मा की श्रद्धा अर्थात् सम्यग्दर्शन बिना सध्वगज्ञान और सम्यक चरित्र होते ही नहीं अतः धर्म का प्रथम उपाय सम्यग्दर्शन ही है जिस इस गथा में कहा है । जिससे बन्धूक पकड़ते न बने वह शत्रु के सामने आने पर क्या करेगा उसी प्रकार जिस वर्तमान में सत् की

रुचि विवेक और सत् शास्त्र का अभ्यास नहीं वह मरण के समय कैसे सम भाव रखेगा जिसके प्रथम अमीति का त्याग न ही लौकिक सज्जनता न हो उसके लिये तो धर्म है ही नहीं ।

मिथ्यात्व भाव मे जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तक गया है ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले व्यवहार से विमोहित हृदय वाले पुरुषो को आत्मा और रागादि की भिन्नता का विवेक न होने से जिसमे भावो का अनेक पना प्रगट हैं ऐसे आत्मा का अनुभव करते है । अर्थात् सहज एक ज्ञायक भाव का अनुभव न करते हुए आत्मा का रागादि वाला अनुभव करने वाले मिथ्यादृष्टि है ।

परन्तु भूतार्थदर्शी अर्थात् शुद्धनय से देखने वालो को आत्मा और राग की भिन्नता का विवेक होने से वे अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव सम्मुख दृष्टि करने स सहज एक ज्ञायक भावपने से जिसमे एक ज्ञायकभाव प्रकाशित है ऐसा आत्मा का आविभू व करके प्रगट करके अनुभव करते हैं वे धम का अनुभव करने वाले सम्यग्दृष्टि है ।

कीचड मिश्रित मलिनता होते हुए भी जो पहले से ही स्वच्छ जल का विश्वास करता है उसे जल की सभी मलिनता टालने की दृष्टि पहिले ही प्राप्त हुई है । मलिनता दूर करने मे कदाचित् थोडा समय लगेगा परन्तु एक क्षण निर्मलता प्राप्त करने की रुचि मलिनता बह्नी रहने देगी । जब तक पुण्य पाप भाव को ही आत्मा का स्वभाव मानता है और शुभ भाव से गुण मानता है तब तक निमल स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाती और अशुद्धता दूर करने का वास्तविक उपाय नहीं सूझता । बन्ध मार्ग को मोक्ष मार्ग मानकर अज्ञानी व्यवहार— व्यवहार करते हैं और व्यवहार को उपादेय मानकर उसी को पकड बठे हैं । उन्हे आचार्य देव व्यवहार मूढ कहते हैं ।

जल के निमल स्वभाव की खबर न होने से अज्ञानी कीचड मिश्रित जल को मला ही मानकर मलिन जल को पीते हैं । जल का निमल स्वभाव जानने वाले तो अपने हाथ से निमल औषधि डालकर अपने पुरुषार्थ द्वारा निर्मल जल का स्वाद लेते हैं । उसी प्रकार सहज ज्ञायक स्वरूप चतन्य ज्योति भगवान् आत्मा अनादि से कम संयोग से ढँका होने से मलिन भासित होता है । कर्मों ने मला नहीं किया पर स्वयं विपरीत दृष्टि से अपने को रागादि का कर्त्ता मानकर उन विकार भावा को अपनाता है । ऐसा मानने वाला व्यवहार मूढ है क्योंकि उसे स्वभाव की खबर नहीं है । भूतार्थ दर्शी को निर्मलता का विवेक होने से अपने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञान ज्योति से शुद्धनय के

अनुसार बोध होता है जिससे निर्मल और स्वभाव का भान तथा आत्मा और कर्म की भिन्नता का ज्ञान होता है । सम्यग्दृष्टि अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किये गये सहज एक ज्ञायक स्वभाव का ही शुद्धनय द्वारा अनुभव करत है यही सम्यग्दर्शन है ।

इस प्रकार जो शुद्धनय अर्थात् शुद्धनय के विषय भूत भूताथ त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करते हैं वे सम्यग्दृष्टि हैं । पर जो अशुद्धनय का आश्रय करते हैं वे मिथ्यादृष्टि है अतः कर्म और विकार में भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नहीं मात्र शुद्धनय ही अनुसरण करने योग्य हैं ।

५ भूतार्थ शुद्धनय

यहाँ सम्यग्दर्शन का विषय बताया है। दो भाव हैं—एक वर्तमान पर्याय भाव और दूसरा त्रिकाली द्रव्य स्वभाव। वर्तमान पर्याय को जानने वाले व्यवहारनय को अभूतार्थ कहा है और त्रिकाली अभेद एक रूप ज्ञायक भाव को बताने वाले शुद्धनय का भूतार्थ कहा है।

यह देर से समझ में आये तो चबराना नहीं धैर्य से समझने का प्रयत्न करना। पर्याय है उसे गौण करके असत्त्वार्थ कहा है अभाव करके नहीं। जिसका विषय विद्यमान न हो उसे असत्त्वार्थ कहते हैं अर्थात् त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में पयाय और भद नहीं है। अतः समस्त व्यवहारनय को असत्त्वार्थ कहा है। पर्याय और भद सर्वथा ही नहीं है ऐसा नहीं है।

जिसमें भूतकाल और भविष्यकाल का भद नहीं वर्तमान पर्याय भी नहीं अनन्त गुणों का पिण्ड होते हुए भी जिसमें ज्ञान वह आत्मा ऐसा गुण गुणी का भेद नहीं ऐसा जो अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य शुद्धनय का विषय है। सम्यग्दर्शन के ध्येय भूत शब्द ज्ञायक भाव की दृष्टि करने पर अभेद एक रूप वस्तु का ही अनुभव होता है अभद वस्तु ही दृष्टि में आती है भद दृष्टि गोचर ही नहीं होता। अतः शुद्धनय की दृष्टि में भद को अविद्यमान असत्त्वार्थ ही कहना चाहिये। फिर भी भदरूप कोई वस्तु ही नहीं पर्याय सर्वथा है ही नहीं ऐसा नहीं समझना चाहिये। पर्याय पर्यायरूप से अवश्य है परन्तु अभद दृष्टि में पर्याय का अभाव है। अभद की दृष्टि करने वाली पर्याय है तो भी दृष्टिरूप पर्याय जिस विषय बनाती है उस अभद ज्ञायक भाव में तो पर्याय और भेद का सबथा अभाव ही है। दृष्टि के विषय में पर्याय गौणरूप से भी सम्मिलित नहीं है। दृष्टि के विषय में पर्याय और गुण-गुणी के भेद रहित त्रिकाली अभेद एकरूप आत्मा आता है और वहाँ से धर्म का प्रारम्भ होता है।

पर्याय सम्यग्दर्शन का विषय नहीं है परन्तु विषय बनाने वाली तो पर्याय ही है। अभद एकरूप ज्ञायक भाव को अभद की दृष्टि नहीं करता परन्तु पर्याय को उसकी दृष्टि करना है अतः पर्याय है अवश्य। यदि पर्याय को सर्वथा न मानकर असत्त्वार्थ माना जाये तो वेदान्त मतानुसार मान्यता हो जाती है। वेदान्त मत वाले भदरूप अनित्य को, पर्याय को माया स्वरूप कह

कर सवथा अभाव स्वरूप कहने हैं और सब व्यापक एक अभव शुद्धब्रह्म को वस्तु कहने हैं। यहा पर्याय को असत्याथ करने का ऐसा प्रयोजन नहीं है। पर्याय का सर्वथा अभाव मानने से वेदान्तमत के समान सवथा एकान्त शुद्धनय के पक्षरूप मिथ्यात्व को प्रसंग आता है। कथंचित् अशुद्धनय को स्वीकार न करके सर्वथा एकान्त शुद्धनय का पक्ष करने वाला मिथ्यादृष्टि ही है

यहा ऐसा समझना कि जिनवाणी स्याद्वादरूप है प्रयोजन वश नय को मुख्य गौण करके कहने वाली है। अत जिस अपेक्षा स कहा गया हो उस अपेक्षा स समझना चाहिये। निन्य का सत्यार्थ और अनित्य को असत्यार्थ कहा यह कथन स्याद्वाद शली स किया है। जिनवाणी स्याद्वाद रूप होने स जन्म मरण का अन्त करने वाल सम्यग्दर्शित के प्रयोजनवश शुद्धनय को मुख्य कहकर निश्चय कहकर सत्याथ कहती हैं तथा व्यवहारनय को गौण कहके असत्यार्थ कहती हैं।

जस जगत् मे अन्य पदार्थ हात हुए भी अपने से विभिन्न होने से वे असत्यार्थ कहे जाते है। तो भी वे पदार्थ सवथा असत् नहीं है। पदार्थ अपने स्वरूप से सत् ही हैं। परन्तु इस जीव मे वे नहीं इस अपेक्षा वे असत् कहलाते हैं। उसी प्रकार सत् के त्रिकाली जायक ध्रुवभाव और वर्तमान अश ऐसे दो भेद अवश्य है परन्तु सम्यग्दर्शनरूपी साध्य की सिद्धि के प्रयाजनवश त्रिकाली ध्रुव जायक अश मे वर्तमान पर्याय अश न होने स त्रिकाली जायक भाव को मुख्य करके सत्यार्थ कहा है। और वर्तमान अश को गौण करके असत्यार्थ कहा है।

अनादि से दुख के मार्ग मे चलते हुए जीव को वहा से छुड़ाकर सुख के लिए उसे मुख्य करके सत्याथ कहते हैं और दुखमय परिभ्रमण का हेतु अनादि कालीन पर्याय बुद्धि छुड़ाने के लिये पर्याय को गौण करके असत्यार्थ कहा है। इस प्रकार जिनवाणी प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके कहती हैं।

जीव को व्यवहार का पक्ष तो अनादि से है ही और सर्वप्राणी परस्पर बहुधा व्यवहार का ही उपदेश करते हैं तथा शास्त्रो मे भी उसे शुद्धनय का हस्तावलम्ब सहायक निमित्त जानकर व्यवहार का उपदेश बहुत किया है परन्तु इस समस्त व्यवहार का फल ससार ही हैं। शुद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष हैं परन्तु शुद्धनय का पक्ष जीव को कभी आया नहीं। मैं त्रिकाली चतन्य सत्तामात्र हू ऐसा स्वीकार इसने कभी किया नहीं। ऐसा स्वीकार करे तो जन्म मरण का अन्त आये बिना रहे महीं—

अनादि से शुद्धनय के यथार्थ पक्ष बिन अनन्त बार द्रव्यसिगी साधू

होकर उसके फल में अनन्तवार नव में प्रवेयक भी गया पर ध्रुव आत्म स्वभाव के आश्रय बिना शुभ क्रिया के फल में ही अनादि से रुक करता रहा है । अशुभ के फल में तो दुखी है ही पर ध्रुव स्वभाव के आश्रय के अभाव से शुभ के फलों में भी अनन्तकाल से दुखी है ।

अशुभ भाव छेदने के लिये शुभ करने का निषेध नहीं है । प्रथम भूमिका में भी साधारण सज्जनता का आचरण ब्रह्मचर्य की प्रीति अनीति का त्याग सत्य का आदर तो होते ही हैं परन्तु वह अपूर्व नहीं । ऐसा चित्त शुद्ध तो अनन्तवार करके उसी में सर्वस्व मानकर जीव अटक गया है । तो भी शुभ का निषेध नहीं है । क्योंकि जो तीव्र क्रोध मान माया लोभ में खड़ा है उसे बिल्कुल अविकारी सच्चिदानन्द भगवान् आत्मा की बात कैसे रूचेगी । अतः अविरोध तत्त्व समझने की प्रथम पात्रता के लिये शुभ भाव के आगम में आना चाहिये परन्तु शुभ में ही अटक कर शुभ से निरपेक्ष निर्मल अविकारी स्वभाव की श्रद्धा करे तो चित्तशुद्धि के शुभ व्यवहार का फल तो संसार ही है । शूदनय का उपदेश भी विरल है । दिगम्बर जन धर्म के सिवाय शूदनय का उपदेश अय कहीं भी नहीं है । पर दिगम्बर जन शास्त्रों में भी बहुधा व्यवहारनय का उपदेश किया है क्योंकि व्यवहारजनों को व्यवहार के उपदेश बिना परमाथ कसे समझायें अतः व्यवहार का उपदेश बहुत किया है तो भी व्यवहार को सत्याथ जानकर उसका अवलम्बन करने का फल तो संसार ही है ।

इस प्रकार शूदनय का पक्ष कभी न आया होने से उसका उपदेश भी कहीं-कहीं होने से तथा शूदनय के ग्रहण का फल मोक्ष होने से यहाँ श्री आचार्य ने उसकी मुख्यता से उपदेश दिया है । उसकी दृष्टि करने से सम्यग्दर्शन होता है । द्रव्य दृष्टि का विषय निर्मल पर्याय सहित त्रिकाली जायक भाव ही है । उसकी दृष्टि बिना जीव जब तक व्यवहार में वर्तमान प्रकट आनन्द वीरह जो अनन्त गुण हैं उनको भली प्रकार पहिचान कर वही एकाग्र होवे तो शाय्य की प्रगट प्राप्ति होती है ।

जितने अर्हन्त भगवान् हुए हैं वे ऐसे एकाग्र ध्यान द्वारा प्रगट शुद्धता को प्राप्त हुए हैं । अनन्त दर्शन ज्ञान सुख वीर्य ये अनन्त चतुष्टय तेरहवें गुण स्थान में एक साथ प्रगट होते हैं और निमित्त से चार चातिक्रम के अभाव में होते हैं । शक्ति पूर्ण थी वह अन्दर अभेद थी वह प्रगट हुई । वह श्रद्धा ज्ञान आचरणरूप एकाग्रता से ही अमट होती हैं । ऐसा पुरुषार्थ भी बताया है और प्रगट हुई पूर्ण दशा अन्दर से नई-नई उत्पन्न हुई सदा आत्मा के साथ रहती है प्रत्येक आत्मा ऐसा परिपूर्ण स्वभावी है ।

इस प्रकार ऐसी आत्मा को पूर्णज्ञान स्वभावी पहिचानकर उसमें एकाग्र होकर जो केवल ज्ञान प्रगट होता है वह एक समय में सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव को वगैर इच्छा के जाना करता है और सर्व प्रकार से उपादेयरूप ग्रहण करने योग्य है ।

यही राग-अवस्था में खण्ड-खण्ड होता ज्ञान भी अनेक तिथिबार और अनेक वर्ष के सूर्य ग्रहण चन्द्रग्रहण की बातें जानता है तब इच्छा और अज्ञान सर्वथा दूर कर अन्दर एक स्वद्रव्य स्वभाव से जो केवल ज्ञान प्रगट होता है वह एक समय में सर्व प्रकार से त्रिकालवर्ती पर्याय सहित सबको (सम्पूर्ण पदार्थों को) जानता है तो क्या आश्चर्य है क्योंकि ज्ञानगुण की पूर्ण पर्याय का ऐसा सामर्थ्य है इससे वह केवल ज्ञान सर्व प्रकार से उपादेय है ।

यहाँ उपयोग का अधिकार है इसलिये केवल ज्ञान उपादेय है ऐसा कहा है लेकिन जहाँ शुद्धद्रव्य दृष्टि की बात हो वहाँ त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक शुद्ध द्रव्य स्वभाव ही आदरणीय है ऐसा कहने में आता है । वहाँ पर्याय गोप्य रहती हैं । यहाँ उपयोग में केवल ज्ञानरूप जो पूर्ण पर्याय प्रगट हुई वह अज्ञान के साथ नित्य रहने वाली है इसलिये वह आदरणीय है । अपूर्णदशा आदरणीय नहीं है ऐसा समझना । अज्ञान में मग्न रहेगा तब तक उसकी पर्याय दृष्टि नहीं छुटेगी और उसे निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं होगा ।

यह बात समझने योग्य है । यह बात बार बार सुनने को भी मिलना दुर्लभ है । समझने में स्वयं की तैयारी होनी चाहिये । जैसे शक्कर शब्द सुनने से शक्कर किस्ती को शक्कर खाते हुए देखने से उसका स्वाद नहीं आ सकता पर स्वयं शक्कर लेकर मुख में रखकर चखने से शक्कर का स्वाद यथार्थ लक्ष में आता है उसी प्रकार भगवान् आत्मा की बात सुनने या उसका अनुभव करने वाले ज्ञानियों को देखने से स्वभाव का निराकुल सहज आनन्द नहीं आ सकता पर सत्समागम से स्वयं निर्णय करके नित्य असयोगी पूर्ण स्वरूप को ज्ञान में डूब करके अन्दर में स्वआश्रय करके शुद्धनय से भेद स्वभाव का अनुभव करके विकल्प रहित एकाकार शुद्धात्म स्वरूप के आनन्द का स्वाद अनुभव में आता है । इस बात का खास श्रवणमनन करना चाहिये परमार्थ निर्मल वस्तु का निरन्तर बहुमान होना चाहिये । उसकी दरकार और पुरुषार्थ के बिना अपूर्व फल नहीं आता ।

६ जैन शासन

जो पस्सदि अप्पाण अबद्ध पुट्टम् अण्णमच्चित्तेस ।

अपवेस सतमज्झ पस्सदि जिणसासण सम्ब ॥१५॥

अर्थ—कैसा आत्मा को जानने से शासन को जाना कहा जाता है ?

कर्मबन्धन तथा परके सम्बन्ध से रहित जो एक रूप आत्म स्वभाव उसे जान लेने से जैन शासन को जाना कहा जाता है । पर के साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध से आत्मा को जाने तो उसमें सच्चा जिन शासन नहीं आता । जिन शासन का सार जिन शासन का हार्द यह है कि आत्मा का पर के सम्बन्ध रहित भाव श्रुतज्ञान से अनुभव करें । ऐसा आत्मा का जो अनुभव है वही जैन शासन है ।

जा जीव आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त देखता है वह द्रव्यभाव श्रुतरूप समस्त जिनात्म के रहस्य को जानता है । १ में अबद्ध हूँ बद्धा हुआ नहीं पर से छुआ हुआ नहीं २ में अव्य-अन्य जो सयोगी पर्याय है मे नहीं ३ राग द्वेष में एकरूप नियत हूँ फलने वाली पर्याय रहित हूँ ४ दर्शनज्ञान चरित्त आदि के जा गुण पर्याय के भेद हैं उनसे रहित हूँ ५. रागद्वेष की संयुक्तता से रहित हूँ इसलिये असंयुक्त हूँ ।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव कहते हैं कि अरे आत्मा भावश्रुत को अन्तरामुख करके अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव कर वही सर्व जिनशासन का सार है तथा वही दिव्य ध्वनि का सार है । जिनशासन में सर्वज्ञदेव कायत जो द्रव्यश्रुत हैं उसका सार क्या है ? तो कहते हैं कि शुद्ध आत्मा का भ्रतज्ञान से अनुभव करना ही सर्व द्रव्यश्रुत का सार है । इसलिये जिसने शुद्ध आत्मा का अनुभव किया उसने जिन शासन का सर्व द्रव्यश्रुत ज्ञान लिया और जिसने भावश्रुत से अपने शुद्ध आत्मा को नहीं जाना उसने जिनशासन का द्रव्यश्रुत भी वास्तव में नहीं जाना है । अनन्त शासन पद महाज्ञान प्रापण करके द्रव्य ज्ञानी भी अनन्तवार हुआ किन्तु श्रुतज्ञान को अन्तर्मुख करके आत्मा को नहीं जाना इसलिये उसका हित नहीं हुआ उसने वास्तव में जैन शासन को नहीं जाना है । निश्चयस्वभाव के अनुभव बिना ज्ञान व्यवहार को जानने में वही तो उसे जैन शासन का पता नहीं चलता । अपने को सर्वज्ञ स्वर्गाधी

आत्म निर्णय भी होता है । आत्मा का सम्यग्ज्ञान ऐसा अच्छा नहीं है कि स्वयं को अपनी खबर न पड़े । सम्यग्ज्ञान होते ही निश्चरूप से स्वयं को उसकी खबर पड़ती है । जिसे अपने ज्ञान में सन्देह है हमें सम्यग्दर्शन होगा या नहीं—ऐसी जिसे शका है वह भले ही बाह्य में त्यागी हो तथापि वह साधु नहीं है वह धर्मी नहीं है वह व्रताश्रयक नहीं है पण्डित नहीं है । अभी तो आत्मा का ज्ञान हुआ है या नहीं—इसमें भी जिसे शका है उस जीव को एक भी धर्म नहीं है । क्योंकि जन शासन का सार तो यह है कि अपने शुद्ध आत्मा को शुद्धनय द्वारा जानना । ऐसे आत्मज्ञान के बिना अन्य चाहे जो करे किंतु वह कोई सच्चा उपाय नहीं है । सच्चा उपाय जाने बिना अभी तक अन्य सब कुछ अनन्तबार किया । क्या क्या किया तो कहते हैं ।

किं यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग अधार्म अहो ॥
 धनवास रह्यो मुख मोन रह्यो हठ आसन पद्य लगाय दियो ॥
 सग शास्त्रन के नय धारि हिये भक्त भण्डन खण्डन भेद किये
 वह साधन बार अनन्त कियो तदपि कछु हाथ हजु न पर्यो ।
 अब क्यो न विचारत है मन में कछु ओर रहा उन साधन से
 बिन सद्गुरु कोई न भेद लहे मुख आगल है कह बात कर ।

अरे जीव विचार तो कर कि यह सब अभी तक किया तथापि किंचित् सुख शान्ति या धर्म तेरे हाथ में नहीं आया तुझे अभी आत्मा की निश्चकता नहीं हुई जैन शासन क्या है उसे तू अभी तक नहीं समझा उसमें कौन सा वास्तविक साधन रह गया । यह बात यहाँ आचार्य भगवान् बतलाते हैं कि भावश्रुत को अन्तरोमुख करके तू अपने शुद्ध आत्मा को जान ।

मुनिव्रत धार अनन्तबार ग्रीवक उपजायो
 पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो ।

इसलिये हे भाई । तू पहली ही बार यह जान कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान क्या वस्तु है तथा किस प्रकार उसकी प्राप्ति होती है । तुझे अपने आत्मा की शान्ति या सम्यग्दर्शन के लिये विकार व्यर्थ हैं तूने अनन्तबार शुभभाव किये किन्तु उससे तुझे सम्यग्दर्शन नहीं हुआ क्योंकि शुभराग सम्यग्दर्शन का उपाय ही है सम्यग्दर्शन का उपाय तो यह है कि परके सम्बन्ध रहित अपने एकरूप शुद्ध आत्मा को भावश्रुतज्ञान द्वारा स्वानुभव में लेना चाहिये । अकेले गुरु के शब्दों से भी ऐसा स्वानुभव नहीं होता किन्तु अपने भावश्रुत ज्ञान को अन्तरोन्मुख करने से ही आत्मा का स्वानुभव होता है और ऐसा स्वानुभव करना ही जिनशासन है ।

जिसे स्वानुभव हो उसे अन्तर से ही नि शंकता आ जाती है कि अब मैंने जिनशासन का हार्द जान लिया है मुझे आत्मा का सम्यग्दर्शन हो गया है । उस सम्यग्दृष्टि के अन्तर में सब आगम का रहस्य बतलता है । जिनशासन वीतराग का उपदेश देता है और वीतराग स्वानुभव से होती है अर्थात् ज्ञान का स्व की ओर झुकाव होने से वीतरागता होती है वही जन शासन हैं । अन्तमु ख भावश्रुत से अपूर्व अतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव होता है ऐसा अनुभव करने वाली श्र तज्ञान पर्याय आत्मा के साथ अभद हो चुकी है इसलिये उसी को आत्मा कहा है और उसको जिनशासन कहा है । प्रथम ऐसी यथार्थ समझ का प्रयत्न करना चाहिये ।

७ रत्नत्रय प्राप्ति क्रम

बह नाम को बि पुरिसो रायाण जाणिऊण सहहदि ।

तौ त अणुचरदि पुणो अत्यत्थीओ पयत्तेण ॥१७॥

एव हि जीवरामा णादब्बो तह य सहहेवेदब्बो ।

अणुचरिदब्बो य पुणो सो चेव नु मोक्खकामेण ॥१८॥

अर्थ—जैसे धनका अर्थी पुरुष राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है तदन्तर प्रयत्न द्वारा उसके अनुकूल आचरण करता है ऐसे ही मोक्ष की कामना रखने वाले पुरुष को जीवरूपी राजा को जानना चाहिये तदन्तर उसकी श्रद्धा करना चाहिये और तत्पश्चात् उसी के अनुकूल आचरण करना चाहिये । जो तीन रूपता को प्राप्त होकर भी एक रूपता से च्युत नहीं है जो सदा उदय रूप है स्वच्छ है तथा अनन्त अविनाशी चतन्य ही जिसका लक्षण है ऐसी इस आत्म ज्योति का हम सदाकाल अनुभव करते हैं क्योंकि अय प्रकार स साध्य सिद्धि नहीं हो सकती । यद्यपि भेदहृष्टि से आत्मा सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र गुणों के द्वारा त्रित्व को प्राप्त हो रहा है तीन रूप अनुभव में आ रहा है तथापि अभेदहृष्टि से वह एक रूप ही है । यह आत्मा यद्यपि अनादि कालीन उपाधि में मलिन दिख रहा है तो भी स्वभाव से मलिन नहीं है उपाधि के पृथक् होने पर स्वच्छ ही है । ऐसे अनन्त चतन्य लक्षण से शोभित आत्मा के अनुभव से ही मोक्षरूपी साध्य की सिद्धि होती है ।

हे मोक्षार्थी जीवो पहली बार में ही तुम शुद्ध आत्मा को जानो । पहले व्यवहार करते करते फिर आत्मा का ज्ञान हो जायेगा—ऐसा नहीं है यानी पहले व्यवहार और फिर निश्चय—ऐसा नहीं है । शुभराग रूप व्यवहार तो पराश्रित है और वह पुण्य बंध का कारण है अर्थात् वह बंध का ही कारण है किन्तु मोक्ष का कारण वीतराग भाव हैं और जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप मोक्षमार्ग है वह आत्माश्रित हैं वह बंध का कारण नहीं है । मोक्षमार्ग तो वीतराग हैं और वह मोक्ष का ही कारण है । मोक्षमार्ग से पुण्य बंध नहीं होता । यदि मोक्षमार्ग से भी कर्म बंधन हो तो उसका छुटकारा काहे से होगा । मोक्षमार्ग कत्तो या धम कहो उससे बंधन नहीं होता । मोक्षमार्ग के फलस्वरूप बाह्य संयोगी की प्राप्ति नहीं होती किन्तु असंयोगी चैतन्य स्वभाव । संयोग कही जीव को शरणरूप नहीं हाते स्वभाव ही शरणभूत

होता है। मृत्युकाल में कोई करोड़ों रुपये का ढर लगाकर प्रार्थना कर कि—
हे पैसा अब तुम्ही मुझे शरणभूत हो, तो क्या पैसा का ढर उसे शरण देगा।
नहीं वह तो जड़ है कोई भी ~~जीव~~ संयोग जीव को शरणभूत नहीं होता
अपना स्वभाव ही शरणभूत है। यदि संयोग दृष्टि छोड़कर अन्तर के चिदा-
नन्द स्वभाव ही शरणभूत है। यदि संयोग दृष्टि छोड़कर अन्तर के चिदानन्द
स्वभाव के निकट जाकर उसकी सेवा (ध्या-ज्ञान समर्पण) करे तो वह शरण
भूत होकर जीव को अतीन्द्रिय शान्ति प्रदान करता है।

वनवास के समय का सीताजी का दृष्टान्त

वनवास के समय सीताजी को बाह्य में राम का वियोग हुआ था
किन्तु अन्तर में आत्म राम का वियोग नहीं हुआ था। वनवास के समय भी
उन्हे निःशब्दरूप से भान था कि मुझे अपने चिदानन्द स्वभाव का ही आधार
है यह जमल अथवा सिंह बाघ की गर्जनायें कोई संयोग मुझे अपने स्वभाव का
आधार छुड़ाने में समर्थ नहीं है। ऊपर आकाश है और नीचे धरती कोई
अपना नहीं। तथापि मैं अशरण नहीं हूँ अन्तर में मेरा चिदानन्द स्वभाव ही
मुझ शरणभूत है। राजमहल मुझे शरणभूत थे और यह जङ्गल अशरण है
ऐसा नहीं है। सारा जगत ही मेरे लिये अशरण है। मेरा आत्मा ही मुझे
उत्तम मङ्गल और शरणभूत है।

इस प्रकार मोक्षार्थी जीव जानता है कि अहो मेरा शुद्ध आत्मा ही मुझे
शरण है मैं उसी का आदर करता हूँ। बाह्य भावों का अनन्तकाल तक सेवन
किया अब उनका आदर छोड़कर मैं अपने अनन्तर स्वभावोमुख होता हूँ
शुद्ध आत्मा में डलकर उसका आदर करता हूँ उसी को नमस्कार करता हूँ।
देखो यह मोक्षार्थी जीव का कर्तव्य। यही सम्यग्दर्शन की रीति है और इसी
रीति में मोक्षार्थी जीव मोक्ष प्राप्त करता है।

८ भेद विज्ञान

भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धाये किल केचन ।

अस्पृषा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥

जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेद-विज्ञान में सिद्ध हुए हैं और जो कोई बंधे हैं वे उसी के अभाव से बंधे हैं ।

भेद विज्ञान से शुद्ध आत्म तत्त्व की उपसंख्यि होती है । राग से भिन्न शुद्ध आत्मा भेद विज्ञान द्वारा प्राप्त होता है किन्तु व्यवहार रत्नत्रय से उसकी प्राप्ति नहीं होती इसलिये भेद विज्ञान की भावना अत्यन्त भाने योग्य हैं यही करने योग्य हैं और इसके द्वारा आत्मा का आस्वादन करने योग्य हैं । संसार के भोग विलास में तो राग का स्वाद आता है फिर भी पर-पदार्थ का आस्वाद तो किसी जीव को हो ही नहीं सकता । भेद विज्ञान द्वारा आत्मा के आनन्द का स्वाद लेना बस यही करने योग्य हैं ।

यह भेद विज्ञान की धारा ज्ञानी के अखण्ड सतत रहा ही करती है । राग हाने पर भी भेद विज्ञान की धारा अन्तर में निरन्तर चालू ही है । जब तक ज्ञान ज्ञान में सर्वथा स्थिर न हो जाय ठहर न जाय तब भेद विज्ञान निरन्तर भाने योग्य है ।

ज्ञान की ज्ञान में स्थिरता दो प्रकार से है । एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर ज्ञान का ज्ञान में ठहरना तथा दूसरा राग का सर्वथा अभाव होकर ज्ञान का ज्ञान में ठहरना । यह दोनों प्रकार की स्थिरताये जब तक पूर्ण न हो तब तक ज्ञान की भावना निरन्तर धारा प्रवाहरूप से भाना योग्य हैं ।

आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब इसी भेद विज्ञान के प्रताप से ही सिद्ध हुए हैं वर्तमान में जो हो रहे हैं और भविष्य में भी जितने जीव मुक्त होंगे वे सभी भेद विज्ञान के प्रताप से ही होंगे । यहा व्यवहार रत्नत्रय से सिद्ध होते हैं ऐसा नहीं कहा अपितु यह कहा कि व्यवहार रत्नत्रय का जो शुभ राग है उससे भी भेद विज्ञान करके सिद्ध दशा प्राप्त होती है । जिससे भेद करना है उससे सिद्ध पद कैसे मिल सकता है अतः राग रहित भेद विज्ञान से ही मुक्ति होती है ।

एक स्त्री की अन्धेरे में सुई खो गई और वह स्त्री किसी अन्य के कहने

सं उमे उजाले मे ढ ढने लगी । किन्तु उजाले मे कहा से मिलती । खोई तो अधरे म थी । इस भाति राग की एकता म आत्मा अनादि से खो गया है उसे यदि राग से भिन्न होकर देखे तो ही भेद विज्ञान द्वारा हाथ मे आ सकता है ।

जीव को बध्न कसे होता है और मुक्ति कसे हो यह बात यहां बहुत संक्षेप मे कह दी है । जो कोई जीव बधे हैं वे सभी इस भेद विज्ञान क अभाव से ही बधे हैं । कम के उदय से जीव बंधे हैं ऐसा यहाँ नहीं कहा । जीव की हीन दशा होती है वह स्वयं अपने द्वारा ही की गई । कर्मों ने हीन दशा नहीं की है । शास्त्र मे जो कम द्वारा होने की बात लिखी है वह तो मात्र निमित्त का कथन है ।

अहो गजब की बात की है । किन्तु इस जीव को ससार की अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्ति मिलती नहीं । इससे कदाचित् निवृत्ति मिले तो शुभ भाव मे आवे परन्तु शुभ भाव से भी मैं भिन्न हूँ यह बात सुनने को मिलना भी बहुत दुर्लभ है ।

निगोद के जीव भी भेद विज्ञान के अभाव से ही बधे हैं कर्म के जोर से नहीं बधे हैं भाव कलक की प्रचुरता के कारण ही निगोद के जीव बधे हैं । नित्य निगोद के जीव भी भेद विज्ञान के अभाव के कारण ही बधे है । कर्मों दय के कारण जीव बध्न का प्राप्त होते हैं यह बात ही उड़ जाती है । बध्न का कारण तो मात्र राग मे एकता बुद्धि ही है । इस एक श्लोक मे बहुत कुछ रहस्य भरा है । बात तो केवल इतनी सी है कि आश्रव भाव मे एकत्व बुद्धि से जीव बध्न का प्राप्त होता है और आश्रव भाव मे भेद बुद्धि से जीव मुक्त होता है । अनादि से जीव को भेद ज्ञान नहीं है । आश्रव का यथार्थ ज्ञान भी उसको कहा जाय कि जो ज्ञान आश्रव से भिन्न पड़ गया हो भिन्न पड़ने पर ही आश्रव का सच्चा ज्ञान होता है । आश्रव मेरे मे नहीं है । ऐसा नास्ति का ज्ञान भी अस्ति स्वरूप के ज्ञान बिना नहीं होता ।

अनादि काल से भेद ज्ञान नहीं हुआ इसलिये जीव बधा हुआ हैं ऐसा यहाँ कहा किन्तु अनादिकाल व्यवहार नहीं किया इसलिये जीव बध्न म है ऐसा यहां नहीं कहा । दया दान व्रत तपादि के शुभ भाव हो किन्तु उन शुभ भावो से भी मैं भिन्न हूँ ऐसा भेद ज्ञान करे तो उस भेद ज्ञान से जीव मुक्त होता है । जिसने राग से भिन्न होने का पुरुषार्थ किया और स्व के आश्रय मे गया वह जीव कम से कूटता ही है । यहां मोक्ष का प्रथम कारण भेद विज्ञान है ऐसा कहा परन्तु प्रथम व्यवहार और पश्चात् भेद विज्ञान हो ऐसा नहीं

कहा । भेद विज्ञान अर्थात् स्व का आश्रय और वही मुक्ति का कारण है । प्रथम तो राग में भेद ज्ञान करना वह प्रथम दर्शन शुद्धि है । पश्चात् राग छोड़कर स्वरूप में स्थिरता करना वह चाग्रि का पुरुषार्थ है । राग से भिन्न होने का अभ्यास करके भेद विज्ञान प्रगट करना ही धर्म का प्रथम सोपान है ।

अथ—भेद ज्ञान की प्राप्ति से शुद्ध आत्म तत्त्व की उपलब्धि हुई शुद्ध आत्म तत्त्व की उपलब्धि से राग समूह का प्रलय हुआ और राग समूह के प्रलय से कर्मों का सवर हुआ तथा कर्मों के सवर से यह ऐसा ज्ञान प्रगट हुआ जो कि परम सन्तोष को धारण कर रहा है निमल प्रकाश से सहित है कभी ग्लान नहीं होता है एक है ज्ञान में स्थिर रहता है और नित्य ही उद्योतरूप रहता है । (भावार्थ) अनादिकाल से यह जीव अज्ञानवश नाना प्रकार के दुःखा से आकीर्ण ससार में भ्रमता हुआ आकुलता का पात्र रहता है । परन्तु जब उस जीव का ससार आप रह जाता है तब पहले इसे अज्ञान का अभाव होने में स्व पर का भेदज्ञान होता है तदनन्तर उसी का निरन्तर अभ्यास करता है पश्चात् उस दृढ अभ्यास की सामर्थ्य से शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि होती है अनन्तर उस शुद्ध आत्मा के बल से रागादिक रूप विभाव भावों के समुदाय का नाश हो जाता है और रागादिका के नाश से कर्मों का बंधन न होकर सवर होता है । तदनन्तर परम सन्तोष को धारण करने वाले ऐसे ज्ञान का उदय होता है । जिसका प्रकाश अत्यन्त निर्मल है जो अम्लान है एक है ज्ञान में स्थिर है और नित्य उद्योत से सहित है अर्थात् क्षायोपशमिक ज्ञान में यह सब विशेषताय नहीं थी जो अब केवल ज्ञान में प्रगट हुई है ।

६ ज्ञान चारित्र

येन न चीण तपश्चरण निमल चित्त कृत्वा ।

आत्मा बचित तेज पर मनुष्य जन्म लब्धवा ॥२६५॥

अथ आगे जिसने चित्त की शुद्धता करके तपश्चरण नहीं किया उसने अपना आत्मा ठग लिया यह अभिप्राय मन में रखकर व्याख्यान करते हैं । जिस जीव ने बाह्याभ्यन्तर तप नहीं किया महा निमल चित्त न करके उसने मनुष्य को पाकर केवल अपना आत्मा ठग लिया ।

आगे इस भूमि की प्राप्ति कैसे होती है यह कहते हैं ।

महान दुर्लभ इस मनुष्य देह को पाकर जिसने विषय कषाय सेवन किये और क्रोधादि रहित वीतराग चिदानन्द सुखरूपी अमृत प्राप्त कर अपना निमल चित्त करके अनशनादि तप न किया वह आत्मघाती है अपने आत्मा को ठगने वाला है । एकेंद्री पर्याय से विकल त्रय होना दुर्लभ है । विकल त्रय से अमेनी पचेद्री होना असेनी पचेद्री से सनी होना सेनी तिर्यच से मनुष्य होना दुर्लभ है । मनुष्य में भी आर्य क्षेत्र उत्तम कुल आयु सतसग धर्म श्रवण धर्म का धारण और उसे जन्म पर्यन्त निवाहना ये सब बातें दुर्लभ हैं । सब में दुर्लभ (कठिन) आत्मज्ञान है जिससे चित्त शुद्ध होता है । ऐसा महादुर्लभ मनुष्य देह पाकर तपश्चरण अगीकार करके निर्विकल्प समाधि के बल से रागादि का त्याग कर परिणाम निर्मल करने चाहिये । जिन्होंने चित्त को निर्मल नहीं किया वे आत्मा को ठगने वाले हैं । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि चित्त के बधने से यह जीव कर्मों से बधता है । जिनका चित्त धन धान्यादि से आसक्त हुआ वे ही कम बध से बधते हैं और जिनका चित्त परिग्रह से छूटा आशा (तृष्णा) से अलग हुआ वही मुक्त हुए । इसमें सन्देह नहीं है । यह आत्मा निमल स्वभाव है सो चित्त के मले होने से मला होता है ।

ये ज्ञान मात्र निज भाव मयीम कम्पा

भूमि ध्रुयन्ति कथमप्यपनीत मोहा ।

ते साधक त्वमधिगम्य भवति सिद्धा

सूडास्त्वस्मनुपलभ्य परिश्रमति ॥२६६॥

अथ—जिसका किसी तरह माह (मिथ्यात्व) नष्ट हो गया है ऐसे जो सत्पुरुष ज्ञान मात्र निज भावरूप निश्चल भूमि का आश्रय करते हैं वे साधकपन को प्राप्त कर सिद्ध होते हैं और जो मूढ़ मिथ्यादृष्टि वे इस भूमि को न पाकर परिभ्रमण करते हैं । (भावार्थ) स्वभाव से अथवा परके उपदेश आदि से जिनका मिथ्यात्व दूर हो जाता है ऐसे जो जीव इस ज्ञानमात्र भूमि को प्राप्त करते हैं वे साधक अवस्था को प्राप्त होकर अन्त में सिद्ध होते हैं और इनके विपरीत मिथ्यादृष्टि जीव इस भूमि को न पाकर चतुर्गति ससार में जन्म मरण करते हुए निरन्तर घूमते रहते हैं । २६५।

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसयमाभ्या

यो भावयत्यहरह स्वमिहोपयुक्त ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमित्रौ—

पात्रीकृत श्रयति भूमिमिमा स एक । २६७।

अथ—जो स्याद्वाद की कुशलता तथा अत्यन्त निश्चल सयम के द्वारा निरन्तर इसी ओर उपयोग लगाता हुआ अपने ज्ञानरूप आत्मा की भावना करता है आत्मा का चिन्तन करता है वही एक ज्ञान नय और क्रियानय की परस्पर तीव्र मित्रता का पात्र हुआ इस ज्ञानमयी भूमि को प्राप्त हाता है । (भावार्थ) जो पुरुषमात्र ज्ञान नय को स्वीकार कर क्रियानय को छोड़ देता है अर्थात् चरणानुयोग की पद्धति में चारित्र्य का पालन नहीं करता वह स्वच्छन्द इस ज्ञानमयी भूमि का नहीं पाता और जो क्रिया नय को ही स्वीकार कर मात्र बाह्य आचरण में लीन रहता है तथा आस्रव और बन्ध आदि के योग्य भावों के परिज्ञान से रहित होता है वह भी इस भूमि का नहीं प्राप्त करता । किन्तु जो इन दोनों नयों को अगीकार कर ज्ञानपूर्वक सम्यक् चारित्र्य का पालन करता है वही इस भूमि को प्राप्त हाता है ।

भेद विज्ञानी निश्चय भासो

मोक्ष प्रकाशक छठा अधिकार पृष्ठ २६४ पर कहा है बहुरि इस अनुक्रम का उलघन करि जाक देवादिक मानने का तो किछु ठीक नाही अर बुद्धि की तीव्रताते तत्त्व विचारगदिक विष प्रवत है तात आपको ज्ञानी जानै है अथवा तत्त्व विचार विष भी उपयोग न लगाव हैं आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ हे है अथवा आया पर का भी ठीक न कर हैं अर आपको आत्मा ज्ञानी मान है सो ए सर्व चतुराई की बाते है मानादिक कषाय के साधन हैं किछु भी कार्यकारी नहीं ।

गाथा—जइ णाणण विसोहो सीलेण विणा बुहेहि णिदिट्ठो ।

दस पुब्बिस्स य भावो ण कि पुण णिम्मलो जादो ॥३१॥

अर्थ—यदि विद्वान् शील के बिना मात्र ज्ञान से भाव को शुद्ध हुआ कहते हैं तो दस पूर्व के पाठी रुद्र का भाव निर्मल शुद्ध क्यों नहीं हो गया ।

भावार्थ—मात्र ज्ञान से भाव की निर्मलता नहीं होती । भाव की निर्मलता के लिये राग द्वेष और मोह के अभाव से भाव की जो निर्मलता होती है वही शील कहलाती है । इस शील से ही जीव का कल्याण होता है ।

१० भेद विज्ञानसार

सत्थ णाण ण हवई जह्मा सत्थ ण याणए किञ्चि ।

तह्मा अण्ण णाण अण्ण सत्थ जिणा विति ॥३६०॥

सद्धो णाण ण हवई जह्मा सद्धो ण याणए किञ्चि ।

तह्मा अण्णणाण अण्ण सद्ध जिणाविति ॥३६१॥

अथ—ज्ञान यदि आत्मा का आश्रय करे तो धम है । पर का आश्रय करे तो अधम है ।

भावाथ—आत्मा की जो अवस्था वर्णादि (पर) का आश्रय कर उसमें गंगादि के साथ एकता होती है वह अधम है और यदि एकरूप द्रव्य स्वभाव का आश्रय करे तो रागादि के साथ एकता टूटकर स्वभाव में अभेदता होती है—धम होता है और अधम दूर हाता है ।

जमें बाजार में किसी दुकान पर बड़ा दपण लगा हा और मण पर में आने जाने वाली सवारी गाड़िया मनुष्य कपण उसमें दिवाई दंत है प्रतिबिम्ब दिवाई दते है तो वहा कनी वह दपण पदार्थों की ओर नगा जाता और न पदाथ उसमें प्रविष्ट हो जाते है । उसी प्रकार ज्ञान सामर्थ्य ऐसा है कि उसमें पर वस्तुय ज्ञात हाती है परन्तु वास्तव में ता वसा ज्ञान की ही याग्यता है । पदार्थों के कारण ज्ञान नहीं है और पदाथ ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो जाते । ऐसा होने पर भी जा पान अपने स्वभाव का आश्रय न करके वर्णादि का आश्रय करता है वह मिथ्या है अचेतन है ।

पर से भिन्न ज्ञान स्वभाव के अनुभवन का उपाय

वर्ण और ज्ञान का पृथक्त्व है ऐसा कहते ही वर्ण वणरूप है ऐसा सिद्ध होता है इस जगत में सब ब्रह्म स्वरूप है ऐसा नहीं है । और जो भाति भाति के रंग आदि दिखाई देते है वे भ्रमरूप नहीं परन्तु सत है जगत के पदाथ है और ज्ञान स्वभावी आत्मा भी स्वत व पदाथ है । रंग है इसलिये ज्ञान है—ऐसा नहीं है ज्ञान आत्माश्रित है और वण पुत्तुगलाश्रित है । इस प्रकार ज्ञान की और वण की स्पष्टतया भिन्नता है । वण से भिन्न ज्ञान स्वभाव के अनुभवन का उपाय यह है कि ज्ञान का लक्ष वण की आ से छोड़कर त्रिकाली स्वभाव की रुचि

करके उस स्वभाव की ओर उमुख करना चाहिये । जो ज्ञान संयोगो की पर पदार्थों की ओर ही देखता रहता है वह ज्ञान आत्म स्वभाव को नहीं जान सकता । परन्तु सर्व संयोगो की ओर से लक्ष हटाकर एक स्वभाव की ओर ही एकाग्र होने से सम्यक् ज्ञान होता है । वास्तव में तो अपने परिपूर्ण स्वभाव को लक्ष में लेकर ज्ञान उसमें स्थिर हो वहाँ बाह्य संयोगो का लक्ष नहीं छोड़ना पड़ता किन्तु वह स्वयमेव छुट जाता है ।

कौनसा ज्ञान आत्मा को जानता है—

अस्ति स्वभाव से आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है और नास्ति से शास्त्र के अक्षर रूप रंग आदि से आत्मा पृथक् है । वर्णादि में आत्मा की नास्ति है इससे उन वर्णादि व लक्ष से होने वाला ज्ञान भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है । आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान कार्य करता है उसे आत्मा का स्वरूप कहा जाता है । आत्मा का स्वभाव आत्मा की रीति से आत्मा के लक्ष से समझना चाहे तो समझ में आता है । आत्मा होकर आत्मा को समझना चाहे तो वह समझ में आता है किन्तु अपने को निबल जड़ के आश्रित माने तो आत्मा समझ में नहीं आता । आत्मा को जो ज्ञान पर लक्ष से काय करता है वह ज्ञान आत्म स्वभाव के साथ एकता नहीं करता इससे वह ज्ञान आत्मा का नहीं जानता । ज्ञानी की वर्तमान पर्याय अनेक प्रकार के पर का आश्रय (लक्ष) छोड़ कर एकरूप परिपूर्ण चतन्य स्वरूप का आश्रय करे तो आत्मा स्वभाव के साथ उसकी एकता होती है और वह ज्ञान आत्मा को यथार्थ जानता है । पश्चात् वह ज्ञान स्वभाव के साथ एकता रखकर पर को भी यथार्थ जानता है यही धर्म की रीति है इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार धर्म नहीं होता ।

रुचि करे तो स्वभाव को समझ लेना सरल है—

कोई लोग कहते हैं कि इसमें तो हमें कुछ भी खबर नहीं पड़ती कोई बाहर बाहर की बात करो तो खबर पड़े । उसका उत्तर—बाह्य पदार्थों में तो आत्मा ही नहीं बाह्य पदार्थों से तो आत्मा पृथक् है इससे आत्मा के धर्म में बाह्य बात कैसे आयेगी । आत्मा बाहर का कुछ भी कर ही नहीं सकता और बाह्य रुचि होने से बाहर का ही दिखाई देता है उसी प्रकार यदि अन्तर स्वभाव की रुचि करे तो यह भी बराबर समझ में आ सकता है । पर वस्तुय शरीर की क्रियादि दिखाई देती हैं उन्हें कौन जानता है । शरीर वाणी इत्यादि तो अजीव पदार्थ हैं उन्हें कुछ भी खबर नहीं पड़ती । स्वय ही उसका ज्ञाता है । मुझे इसमें कुछ खबर नहीं पड़ती ऐसा कहा से निश्चित किया । स्वय अपने ज्ञान को जाने बिना वह निश्चित नहीं होता । स्वय अपने ज्ञान को

जानता ह तथापि विश्वास नहीं करता । अपन ज्ञान का और पर का निणय करने वाला अपना ज्ञान सामर्थ्य ह । अपने ज्ञान सामर्थ्य का अविश्वास ही अधम ह । पर की खबर भी आत्मा का ही पन्ती ह और अपनी खबर भी उसको हाती ह ।

अज्ञानी मूढ जीवा को आत्मा की रुचि नहीं है और विषयो की रुचि है इससे उहे आत्मा को समझना महंगा—दु खदायक लगता है और विकार तथा पग का करने की बात सरल मालूम हाती है तथा उसम मुख भासित होता है । पुण्य करना और उसके फल भोगना विषय सेवन करना पर का अह कार करना यह सब अज्ञानियो को सरल लगता है और रुचिकर प्रतीत होता है । इससे वसी बात उनकी समझ मे झट आ जाती हैं क्योंकि वह तो अनादि ससार से कर ही रहे है । परन्तु इन सबसे भिन्न यह आत्मा स्वभाव की अपूर्व समझ है यह अपने स्वभाव की बात उह नहीं रुचती । स्वभाव को समझना ही वास्तव की बात उहे नहीं रुचती । स्वभाव को समझना ही वास्तव मे सरल और सुखदायक है ।

११ अपूर्व शान्ति

यह आत्मा अनादि काल से वह का वही ही है परन्तु अनादिकाल में कभी भी उसने अपने स्वाधीन स्वभाव की पहिचान करके उसका आश्रय नहीं किया है और पर का ही आश्रय किया है। इससे पराश्रय से कभी उसे शान्ति नहीं मिली। आत्मा का सुख पर में नहीं है तो फिर पराश्रय से आत्मा को कस सुख होगा। जीव का अपना स्वभाव ज्ञान-आनन्द से परिपूर्ण है उसका विश्वास करके उसका आश्रय करे तो अपूर्व शान्ति सुख हो। जिस प्रकार लकड़ी समुद्र के जल में तैरती है उसी प्रकार आत्मा की वर्तमान अवस्था त्रिकाली चैतन्य सागर में गिरने से [त्रिकाल चैतन्य का आश्रय करने से] तैरती है अर्थात् मुक्ति प्राप्त करती है। ज्ञान को पर से भिन्न जाने तो संसार परिभ्रमण दूर हो। अनेक प्रकार के पर पदार्थों को जानने पर भी वर्तमान रुचि में स्वभाव का आश्रय रहता वह धर्म है। अनेक को जानने वाला स्वयं अनेक रूप होकर नहीं जानता परन्तु एकरूप स्वभाव का आश्रय रखकर सबको जानता है। ऐसे एकरूप ज्ञान स्वभाव का आश्रय ही धर्म है। आत्मा पर वस्तु का कुछ नहीं कर सकता। पर का ग्रहण त्याग-त्याग या अच्छा बुरा आत्मा नहीं कर सकती तथापि अज्ञानी जीव पर के कर्तृत्व का अभिमान करता है इससे उसका ज्ञान अनेक प्रकार के पर के आश्रय में ही रुक जाता है। इससे उस पर के साथ एकत्व बुद्धि पूर्वक राग-द्वेष होता है वह अधर्म है। पर की कर्तृत्व बुद्धि होने से पर का आश्रय छोड़कर स्वभाव का आश्रय नहीं करता। स्वभाव के आश्रय बिना दया दान भक्ति आदि पुण्यभाव करे तो भी संसार परिभ्रमण ही होता है। लेकिन मैं पर का कुछ भी करने वाला नहीं हूँ और पर के कारण मेरा ज्ञान नहीं है इस प्रकार अपने ज्ञान को पर से बिल्कुल भिन्न समझे तो पर का अहंकार छोड़कर ज्ञान स्वभाव की रुचि करे उससे धर्म हो और संसार परिभ्रमण दूर हो।

जीव की वर्तमान बुद्धिमानी से पैसा नहीं मिलता—अपनी वर्तमान चतुर्गई के कारण मैं पैसा ही प्राप्त कर सकता हूँ ऐसा अज्ञानी मानता है। परन्तु धन प्राप्ति का भाव ब्रह्म है उसके कारण धन नहीं आता। धन तो पूर्व के पुण्य के कारण अस्त-ई। गायो को काटने वाले महापापी कसाई यदि प्रतिदिन हजारों रुपये कमाते हैं तो क्या वह गायों काटने की पापबुद्धि का फल है। वर्तमान पाप के फल में तो भविष्य में नरक के दुःखों का संयोग होगा। वर्तमान

मे जो रुपया मिल रहा है वह पूर्व के कारण पापानुबन्धी पुण्य का फल है। हिंसा झूठ चोरी आदि के कारण पसे की प्राप्ति नहीं होती और सत्यादि शुभ परिणाम करे उनके कारण भी वर्तमान में पसा नहीं मिलता। किसी जीव को वर्तमान में पुण्य परिणाम हाते हैं लेकिन पूर्व पाप के उदय के कारण वर्तमान में लक्ष्मी आदि सयोग नहीं होते। बाह्य का कोई भी सयोग वियोग हो उसका कर्ता आत्मा नहीं है और न उन सयोगों के कारण ज्ञान होता है। इसलिए जिसे आत्महित करना हो उसे पसा आदि पर सयोगों की और बाह्य ज्ञान की रुचि छोड़ असयोगी आत्म स्वभाव की ही रुचि करके उसकी पहिचान करना चाहिये। यही आत्महित का उपाय है।

सुख का सच्चा साधन क्या है? प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है सुख होने के लिए प्रथम तो वह समझ लेना चाहिए कि सुख का स्वरूप क्या है और उसके साधन क्या हैं? वर्तमान अवस्था में दुःख है। इससे उसे दूर करके सुखी होना चाहता है इसलिए वर्तमान अवस्था में दुःख है उसे भी जान लेना चाहिए। यदि वर्तमान में स्वयं परिपूर्ण सुखी हो तो पर पदार्थों के समुच्चय देखना न हो और न उसे प्राप्त करने की इच्छा हो। अज्ञानी जीव पर वस्तु प्राप्त करके अपना दुःख दूर करना चाहता है परन्तु वह प्रयत्न मिथ्या है। आत्मा का स्वभाव ही पूर्ण सुखरूप है। उसके विश्वास से अन्तर साधन द्वारा ही वह प्रगट होता है। किन्हीं बाह्य साधनों द्वारा आत्मा को सुख नहीं होता। अज्ञानी पर में सुख मानकर पर की चाह करता है उसके बदले स्वभाव की चाह-रुचि करे तो सुखी हो जावे। आत्मा ज्ञान स्वभावी स्वाधीन परिपूर्ण है पर से पृथक् है पर के अवलम्बन से उसे सुख हो-ऐसा वह पराधीन नहीं है। पर्याय में रागादि होने पर भी अतरंग में श्रद्धा करना चाहिए कि मैं अपने स्वभाव से परिपूर्ण सुखरूप हूँ ज्ञानादि अनन्त गुणों का भंडार हूँ अपने ही अवलम्बन से मुझे सुख है। यदि ऐसी श्रद्धा न करे तो जैसे जसा पर पदार्थ आये उनमें सुख मानकर ज्ञान बड़ी एकाकार हो जायेगा। इससे उसका ज्ञान वर्तमान में पर कक्ष से होने वाले विकार में ही रुक जायेगा परन्तु सुख से परिपूर्ण अपना स्वभाव है उसका आश्रय नहीं करेगा इससे उसे सच्चा सुख नहीं होगा। पर्याय में शुभ अशुभ भाव होने पर भी उस समय त्रिकाल एक रूप परिपूर्ण स्वभाव की श्रद्धा और विश्वास उसे स्वभाव के आश्रय से सुख प्रगट होता है और विकार दूर होता जाता है।

दोहा—तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान।

पाप पुण्य दोउ बीज है बुँदें सौ लुन बिदान ॥

मुझ धर्म की दृष्टि कर्म विषय में किस रूप में है। यह उद्ध ने इस

आख्यान द्वारा अवगत होती है । कहते हैं एक बार गोतम बुद्ध भिक्षाय किसी मपन्न किसान के यहाँ गये । उस कृषक ने उनसे कहा— आप मेरे समान किसान बन जाइये मेरे समान ~~अपकी~~ धर्म धान्य की प्राप्ति होगी । उससे आपको भिक्षा प्राप्ति हेतु प्रयत्न नहीं करना पडगा । बुद्धदेव ने कहा— भाई मैं भी तो किसान हूँ । मेरा खेत मेरा ~~हूँ~~ है । उसमें मैं सत्कर्म रूपी बीज बाता हूँ । कियेक ~~हूँ~~ हल-बल ~~हूँ~~ मैं विकार तथा वासना रूपी घास की निलाई करता हूँ तथा प्रेम और आनन्द को अपार फसल काटता हूँ ।

१२ पूर्ण—केवल ज्ञान

द्विधा कृत्य प्रज्ञाककचदलनाद्व ब ध पुरुषो

नय-मोक्ष साक्षात्पुरुषमुपलम्भक नियतम् ।

इदानीमुन्मज्जत्सहज परमानन्द सरस

पर पूण ज्ञान कृतसकल कृत्य विजयते ॥१८॥

अर्थ—जो प्रज्ञारूपी करोत के द्वारा विदारण करने से बंध और पुरुष अर्थात् आत्मा को पृथक्-पृथक् कर स्योपलब्धि स्वानुभव से निश्चित पुरुष को साक्षात् मोक्ष प्राप्त करा रहा है जो प्रगट होते हुए स्वभाविक उ कृष्ट आनन्द से सरस है उत्कृष्ट है तथा जो समस्त करने योग्य कार्य कर चुका है ऐसा पूर्णज्ञान केवल ज्ञान जयवन्त प्रवर्तता है ।

भावार्थ—अनादि काल से जीव की ब ध दशा चली आ रही है जिससे यह जीव कम और नोकर्म के साथ एकी भाव को प्राप्त हो रहा है । भेदज्ञान के अभाव में मिथ्या दृष्टि जीव इस संयुक्त दशा को ही जीव मानता है । जब उसे पर से भिन्न शुद्ध जीव का अस्तित्व ही अनुभव में नहीं आ रहा है तब मोक्ष का लक्ष्य कैसे बन सकता है । श्रयोभाग में अग्रसर होने वाले जीव को सर्व प्रथम प्रज्ञा अर्थात् भेद ज्ञान की प्राप्ति होती है । जिस प्रकार लोक में करोत के द्वारा काष्ठ के दो भाग कर दिये जाते हैं उसी प्रकार यह जीव प्रज्ञा के द्वारा बंध और आत्मा के दो भाग कर देता है अर्थात् भेदज्ञान की महिमा से इसे अनुभव होने लगता है कि यह कम और नोकर्मरूप पुद्गल का बंध पृथक् है और पुरुष अर्थात् आत्मा पृथक् है । उस पुरुष का स्वानुभव प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को होता है । मैं ज्ञानवान् हूँ मैं सुखी हूँ इत्यादि प्रकार के स्वानुभव से पुरुष का अस्तित्व पृथक् अनुभव में आता है । इस भेद ज्ञान के द्वारा जीव मोक्ष का लक्ष्य बनाता है और उसके लिये पुरुषार्थ करता है । उस पुरुषार्थ के फलस्वरूप वह दशमगुणस्थान के अन्त में मोहकर्म को नष्ट कर वीतराग दशा प्राप्त करता है और अन्तमुद्धत क भीतर शेष तीन घातियो कर्मों को नष्ट कर पूर्णज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है । यह पूर्णज्ञान सहज आत्मीय आनन्द से युक्त होता है सर्वोत्कृष्ट होता है और कृतकृत्य होता है । मोक्षाधिकार के प्रारम्भ में इसी पूण ज्ञान का जय घोष आचार्य ने किया है और वह इसलिये कि इसके होने पर मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है ॥१८॥

अब मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है यह कहते हैं—

अहं नाम कोवि पुरिसो बधनयन्मि चिरकालयडिबद्धो ।
 तिष्ठन् मद् सहाय काल च वियाणए तत्स ॥२८८॥
 अइणवि कुणइच्छेदं न मुच्चइ तेण बधनवसोस ।
 कालेण उ बहुएण वि ण सो जरो पावइ विमोक्ख ॥२८९॥
 इव कम्मबधणाण एतट्ठिइपर्याडिमेवमणुभाव ।
 जाणतो विण मुच्चइ सो चेव अइ सुद्धो ॥२९०॥

अर्थ—जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकाल से बन्धन में पड़ा हुआ है और वह उसके तीव्र मन्द स्वभाव को तथा बन्धन के काल को जानता है तो भी यदि वह बन्धन का छेद नहीं करता है तो बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । वह बन्धन के बशीभूत होता हुआ बहुत समय में भी बन्धन से छुटकारा को नहीं प्राप्त करता है उसी प्रकार जो पुरुष कर्मबन्धनों के प्रदेश स्थिति प्रकृति तथा अनुभाग भेदों को जानता है तो भी उनसे मुक्त नहीं होता किन्तु जब रागादि को छोड़कर शुद्ध होता है तभी मुक्त होता है ।

विशेषार्थ—आत्मा और बन्ध का जो द्वैधाकरण अर्थात् पृथक्पृथक् करना है वही मोक्ष है । बन्ध के स्वरूप का ज्ञान मात्र हो जाना मोक्ष का हेतु है ऐसा कोई कहते हैं । पर यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार बेड़ी आदि से बद्ध पुरुष को बन्ध के स्वरूप का ज्ञान मात्र हो जाना बन्धन से छुटने का कारण नहीं है उसी प्रकार कम बन्धन से बद्ध पुरुष को बन्ध के स्वरूप का ज्ञान मात्र हो जाना बन्धन से छुटने का कारण नहीं है किन्तु वह उसका अकारण है । अर्थात् चारित्र्य के बिना ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है । इस कथन से कर्मबन्ध के विस्तार सहित भेद प्रभेदों को जानने मात्र से सतुष्ट रहने वाले पुरुषों का निरास हो जाता है । आगे कहते हैं कि बन्ध की चिन्ता करने से भी बन्ध नहीं कटता है ।

अहं बधे चित्ततो बधन बद्धो ण पावइ विमोक्ख ।
 तहं बधे चित्ततोकीयो वि ण पावइ विमोक्ख ॥२९१॥

अर्थ—जिस प्रकार बन्धनबद्ध पुरुष उन बन्धनों की चिन्ता करता हुआ उन बन्धों से छुटकारा नहीं पाता उसी प्रकार कम बन्धों का विचार करने वाला पुरुष भी उन कर्म बन्धों से मुक्ति को नहीं पाता है ।

विशेषार्थ—कोई ऐसा मानते हैं कि बन्ध की चिन्ता का जो प्रबन्ध है वह मोक्ष का हेतु है परन्तु उसका ऐसा मानना असत्य है क्योंकि जिस प्रकार बेड़ी आदि से बद्ध पुरुष के बन्ध की चिन्ता का प्रबन्ध उस बन्धन से छूटने का कारण नहीं है उसी प्रकार कमबन्ध से युक्त पुरुष के बन्ध की चिन्ता का प्रबन्ध उस बन्ध से छूटने का कारण नहीं है किन्तु वह उसके प्रति अकारण है। इस कथन से कमबन्धन विषयक चिन्ता के प्रबन्धरूप धर्म्यध्यान से अर्थात् मात्र विपाक विचय धर्म्य ध्यान से अध बुद्धि वाले मनुष्य प्रतिबोधित हो जाते हैं।

भावार्थ—बहुत से मनुष्य केवल बन्ध के भेद प्रभेदों के ज्ञान से अपने आपको ससार बन्धन से मोक्ष मानते हैं सो वे भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। तब मोक्ष का कारण क्या है सो कहते हैं।

जह बधे छित्त्तूण थ बधण बद्धो उ पावइ विमोक्ख ।

तह बधे छित्त्तूण थ जीवो संपावइ विमोक्ख ॥२६२॥

अर्थ — जिस प्रकार बन्धन से बंधा हुआ पुरुष बन्धनों को छेद कर ही उनसे मोक्ष को पाता है उसी प्रकार कम बन्धन से बंधा हुआ जीव भी कम बन्धन को छेदकर ही उनसे मोक्ष प्राप्त करता है।

विशेषार्थ — जिस प्रकार बेड़ी आदि से बद्ध पुरुष के उस बन्धन का छेदा जाना छूटने का कारण है उसी प्रकार कर्मों से बद्ध पुरुष के कमबन्ध का छेदा जाना उसका कारण है क्योंकि वही एक उसका हेतु है। इस कथन से पहले कहे गये बन्ध का स्वरूप जानने वाले तथा बन्ध की चिन्ता करने वाले इन दोनों को आत्मा और बन्ध के पृथक्-पृथक् करने में व्याप्त किया गया है। अर्थात् समझाया गया है कि बन्ध स्वरूप जानने मात्र अथवा बन्ध की चिन्ता करने मात्र से मोक्ष होना नहीं है किन्तु उसके ती पुरुषार्थ पूर्वक आत्मा और बन्ध को पृथक् पृथक् करना ही आवश्यक है। बया यही मोक्ष का हेतु है इस प्रश्न का उत्तर है—

बन्धाण च सहाय विद्याणिओ अत्तणी सहाय थ ।

बधेसु जो विरज्जवि सो कम्म विमोक्खण कुणई ॥२६३॥

अर्थ — बन्धों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो बन्धों में विरक्त होता है वही मोक्ष को करता है।

जो पुरुष निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को और उसके विकार को करने वाले द्रव्यों के स्वभाव को अनुकर बंधों से विरक्त हो जाता है वही पुरुष सम्पूर्ण कर्मों को क्षय कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इससे यह विदित किया गया कि आत्मा और बन्ध का पृथक-पृथक करना ही मोक्ष का हेतु है।

आगे आत्मा और बन्ध पृथक-पृथक किस के द्वारा किये जाते हैं इस आशङ्का का उत्तर कहते हैं—

जीवो बधो य तद्वा छिज्जन्ति सलक्षणोऽहं नियर्णहं ।

पण्णाछेदणएण उ छिण्णा णाणसमावण्णा ॥२६४॥

अर्थ — जीव और बन्ध ये दोनों निश्चित स्वकीय-स्वकीय लक्षणों से प्रज्ञा रूपी छनी के द्वारा छेदे जाकर नानापन को प्राप्त होते हैं।

आत्मा और बन्ध के बीच जब तक प्रज्ञा रूपी छनी को नहीं पटका जाता है तब तक दोनों एक दिखते हैं। परन्तु जब अपने-अपने नियत लक्षणों की सूक्ष्म सन्धि पर प्रज्ञा रूपी छनी को डाला जाता है तब आत्मा और बन्ध दोनों ही पृथक पृथक अनुभव में आने लगते हैं।

आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है क्योंकि वह आत्मा को छोड़कर शेष समस्त द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। आत्मा का यह चैतन्य लक्षण प्रवृत्त हुआ जिस जिस प्रयाय को व्याप्त कर प्रवृत्त होता है तथा निवृत्त होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण कर निवृत्त होता है वह सभी सहप्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त गुण-पर्यायों का समूह आत्मा है। इस तरह यहाँ आत्मा लक्ष्य है और एक चैतन्य लक्षण के द्वारा वह जाना जाता है। चैतन्य लक्षण समस्त सह प्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त अनन्तगुण पर्यायों में अविनाभावरूप से विद्यमान रहता है। अतः आत्मा चैतन्य मात्र ही है यह निश्चय करना चाहिये।

लक्षण वह है जो समस्त लक्ष्य में रहें और अलक्ष्य में न रहे। आत्मा का चैतन्य लक्षण उसकी क्रमवर्ती समस्त पर्यायों में तथा सहभावी समस्त गुणों में अविनाभाव से रहता है। अर्थात् आत्मा को कोई भी ऐसी पर्याय नहीं जो चेतना रिक्त हो अतः बिना मात्र ही आत्मा जानना चाहिये यह निर्विवाद है।

अनादि काल से इस जीव के कर्मों का बन्ध है और उस कर्मबन्ध के उदय में आत्मा के रागादिक भावों का उदय होता है। उससे यह जीव पर

पदार्थों में राग और द्वेष भावरूप प्रवृत्ति करता है। जो इसके अनुकूल है उनके सद्भाव और जो प्रतिकूल हैं उनके अभाव की चेष्टा करता है। वास्तव में जो रागादिक भाव है वे इसके निजभाव नहीं हैं। मिथ्यादर्शन के उदय में यह उसे निजभाव मानता है। परन्तु जिस काल में मिथ्या दर्शनरूप तिमिर का अभाव हो जाता है उस काल में इसकी परपदार्थ में निजत्वबुद्धि मिट जाती है। तब जो पर पदार्थों के निमित्त से रागादिक होते हैं उन्हें औपाधिक भाव जानकर उनके पृथक् करने की चेष्टा करता है और मोह के क्लृप्त होने पर फिर उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। उस समय आत्मा अपने स्वरूप में ही परिणमन करता है। यह कल्याण का पथ है।

१३ केवल ज्ञान महिमा

चिदा नन्दैकस्वावजिनाय परमात्मने

परमात्म प्रकाशाय नित्य सिद्धात्मने नमः ॥१॥

केवल ज्ञानेनानवरत लोका लोक जानन ।

नियमेन परमानन्दस्य आत्मा भवति अर्हन् ॥ ३२७ ॥

अब केवल ज्ञान की महिमा कहते हैं ।

अथ केवल ज्ञान से लोक अलाक को निरतर जानता हुआ विशय से परम आनन्दमयी यह आत्मा ही रत्नत्रय के प्रसाद से अर्हत् होता है । समस्त लोका लोक को एक ही समय केवल ज्ञान से जानता हुआ अरहत कहलाता है । जिसका ज्ञान जानने के क्रम से रहित है । एक ही समय में समस्त लाकालाक को प्रत्यक्ष जानता है आगे पीछे नहीं जानता । सब ओर सब काम सब भाव को निरतर प्रत्यक्ष जानता है । जो केवली भगवान परम आनन्दमयी है बीतराग परक समरसी भाव का परम आनन्द अतीन्द्रिय अविनाशी सुख वही जिसका लक्षण है । निश्चय से जानानन्द स्वरूप है इसमें सदेह नहीं है ।

य जिनः केवल ज्ञानमयः परमानन्द स्वभावः

स परमात्मा परमपरः स जीव आत्म स्वभावः ॥३२८॥

अर्थ - केवल ज्ञान ही आत्मा का निज स्वभाव है और केवली का ही परमात्मा कहते हैं । जो अनत ससार रूपी वन के भ्रमण के कारण ज्ञाना वरणदि आठ कम रूपी बैरी उनका जीतने वाला वह केवल ज्ञानमय अनत गुणमयी है और इन्द्रिय विषय से रहित आत्मीक रागादि विकल्पो से रहित परमानन्द ही जिस का स्वभाव है ऐसा जिनेश्वर केवल ज्ञानमयी अरहत देव वही उत्कृष्ट अनत ज्ञानादि गुणरूप लक्ष्मी वाला आत्मा परमात्मा है । वही को बीतराग सर्वज्ञ कहते हैं । हे जीव वही ससारियों से उत्कृष्ट है ऐसा जो भगवान वह तो व्यक्ति रूप है और वह आत्मा का ही स्वभाव है ।

ससार व्यवस्था में निश्चय नयकर शक्ति रूप कहते हैं । द्रव्यात्मिक नयकर जसा भगवान है वैसे ही सब जीव हैं । इस तरह निश्चय नय कर

जीव को परब्रह्म कहो परमशिव कहा जितने भगवान के नाम हैं उतने ही निश्चय नयकर विचारो तो सब जीवो के हैं। सभी जीव जिन समान है और जिनराज भी जीवो के समान हैं ऐसा जानना। जो सम्यग्दृष्टि जीवो को जिनवर जाने जानो और जिनवर को जीव जानें जानो। जो जीवा की जाति है वही जिनवर की जाति है और जो जिनवर की जाति है वही जीवा की जाति है। ऐसे महामुनि द्रव्याधिक नयकर जीव और जिनवर मे जाति भेद नहीं मानते वे मोक्ष पाते हैं।

सकलेभ्य कमभ्य दोषेभ्य अपियो जिनदेव विभिन ।

त परमात्मप्रकाश त्व योगिन् नियमेन मयस्व ॥३२६॥

अर्थ—जाना वरणादि अष्ट कर्मों से और सब क्षधादि अठारह दोषा से रहित जो जिनेश्वर देव है उसको हे योगी तू परमात्मा प्रकाश निश्चयमान अर्थात् जो निर्दोष जिनैन्द्र देव हैं वही परमात्मा प्रकाश हैं। रागादि रहित चिदानन्द स्वभाव परमात्मा से भिन्न जो सब कर्म वे ही ससार के मूल हैं। जगत के जीव तो कर्मोकर सहित हैं और भगवान जिनराज इनसे मुक्त है और सब दोषो से रहित है। वे दोष सब ससारी जीवो के लग रहे है। जायक स्वभाव आत्मा के अनन्त ज्ञान सुखादि गुणो के अच्छादक है। उन दोषो से रहित जो सर्वज्ञ वही परमात्मा प्रकाश है योगीश्वरो के मन मे ऐसा ही निश्चय है।

केवल दशन ज्ञान सुख वीय य एव अनन्त ।

स जिन देवोपि परम मुनि परमप्रकाश मयमान ।३३०।

य परमात्मा परम पद हरि हर ब्रह्मापि बुद्ध ।

परमप्रकाश भणति मुनय स जिन देवो विशुद्ध ।३३१।

अर्थ—केवल दशन केवल अनन्त सुख अनन्त वीय ये अनन्त चतुष्टय जिसके हो वही जिन देव है वही परम मुनि अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञानी है। क्या करता सता ? उत्कृष्ट लाकालोक का प्रकाशक जो केवल ज्ञान वही जिसके परम प्रकाश है उससे सकल द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव को जानता हुआ परम प्रकाशक है। केवल ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय एक ही समय मे अनन्त द्रव्य अनन्त क्षेत्र अनन्तकाल और अनन्त भावो व भव को जानते हैं इसलिए अनन्त हैं अचिन्तयवर हैं इनका अन्त नहीं है।

जिन देव के ही अनेक नाम है ऐसा निश्चय करते हैं। जिस परमात्मा को मुनि परम पद हरि महादेव ब्रह्माबुद्ध आर परम प्रकाश नाम से कहते हैं वह रागादि रहित शुद्ध जिन देव ही है। उसी के ये सब नाम हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी उसे परमानन्द ज्ञानादि गुणों का आधार होने से परमपद कहते हैं। वही विष्णु है वही महादेव है उसी का नाम परब्रह्म है। सबका ज्ञायक होने से बुद्ध है सब में व्यापक ऐसा जिनदेव देवाधि परमात्मा अनेक नामों से गाया जाता है। समस्त रागादिक दोष के न होने से निमल है ऐसे जो अरहत देव वही परमात्मा प्रकाश है। निर्दोष परमात्मा का व्याख्यान करने से वही परमात्मा परम पद वही विष्णु वही ईश्वर वही ब्रह्म वही शिव वही सुमत वही जिनेश्वर और वो ही विशुद्ध इत्यादि एक हजार आठ नामों से गाया जाता है। नाना रूचि के धारक ये ससारी जीव नाना प्रकार के नामों से जिन को आराधते हैं ये नाम जिन राज के सिवाय दूसरे के नहीं हैं ऐसा ही दूसरे ग्रंथों में भी कहा है। एक हजार आठ नामों सहित वह मोक्ष पुर की स्वामी उसकी आराधना सब करते हैं। उसके अनन्त नाम और अनन्त रूप हैं। वास्तव में नाम से रहित रूप से रहित ऐसे भगवान् देव को हे प्राणियों तुम आराधो।

ध्यानेन कमक्षय कृत्वामुक्तो भवति अनन्त ।

जिनवर देवेन स एव जीवप्रभणित सिद्धो महान् ॥३३२॥

अर्थ—शुक्ल ध्यान से कर्मों का क्षय करके जो मुक्त होता है और अविनाशी है हे जीव उसे ही जिनवर देवे ने सब से महान् सिद्ध भगवान् कहा है। अरहत परमेष्ठी सकल सिद्धांतों के प्रकाशक हैं। वे सिद्ध परमात्मा को सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं जिसे सब सत् पुरुष आराधते हैं। केवल ज्ञानादि महान् अनन्त गुणों के धारण करने से वह महान् अर्थात् सब में बड़ा है।

जो सिद्ध भगवान् ज्ञानावरणादि आठों ही कर्मों से रहित है और सम्यक्त्वादि आठ गुण सहित हैं क्षायक सम्यक्त्व केवल ज्ञान केवल दर्शन अतवीर्य सूक्ष्म अवगाहन अगुरुलघू अव्याबाध इन आठ गुणों से मण्डित है और जिसका अन्त नहीं ऐसा निरजन देव विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो आम द्रव्य उससे विपरीत जो आर्त रौद्र खोटे ध्यान उनसे उत्पन्न हुए जो शुभ अशुभ कर्म उनका स्व संवेदन ज्ञान रूप शुक्ल ध्यान से क्षय करके अक्षय पद पा लिया है।

कसा है शुक्ल ध्यान रागादि समस्त विकल्पो से रहित परम

निराकुलता रूप है । यही ध्यान मोक्षमूल है इसी से अनंत सिद्ध हुए और
होने ।

किसी को तुच्छ न निरखो सब जीव अहंत सिद्ध के स्वरूप के समान
है । कर्मों की उपाधि लगी है । अपने अवगुणों को निकासने की कोशिश करो ।
चारित्र्य मोहनीय का उदय है ।

१४ आत्मा ही सम्यग्दर्शन

अण्णं कसण्णं केवलुण्णि अण्णं सम्भु वव्वहाण्ह ।

एवमुं जि जीइयं माइयइं जी तइलोयह साण्ह ॥६७॥

अर्थ केवल आत्मा ही सम्यग्दर्शन है दूसरा सब व्यवहार है इस लिए हे योगी एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है जो कि तीन लोक में सारे हैं । सहजात्म स्वरूप के सम्मुख होकर जो दशा प्रकट हो वह आत्मा है । आत्मा के आश्रय से जो दशा उत्पन्न हो वह आत्मा है और अनात्मा के आश्रय से जो दशा उत्पन्न हो वह अनात्मा हैं । आत्मा के आश्रय से जो आत्मा की दृष्टि उत्पन्न हुई वह आत्मा है । अन्य सब व्यवहार हैं अनात्मा हैं । सम्यग्दर्शन वह विशेष है । विशेष ने सामान्य का आश्रय लिया इसलिये वह आत्मा है । इसके अतिरिक्त अन्य सर्वदेव शास्त्र-गुरु की भक्ति का विकल्प अथवा शास्त्र-स्वाध्याय का विकल्प वह सभी अनात्मा है व्यवहार है क्योंकि उसमें आत्मा का आश्रय नहीं है । विकल्प से रिक्त और अनन्त-अनन्त स्वभाव से भरपूर वर्तमान पर्याय से खाली और अनन्त आनन्द से परिपूर्ण अद्वैत केवल ज्ञानादि पर्यायों का भण्डार ऐसा भगवान् तू स्वयं है । जिससे परके साथ स्नेह सम्बन्ध नहीं तथा राग का सम्बन्ध भी नहीं ऐसा तू है ।

जिसने निमित्त का अथवा पर का आश्रय लिया है वह अनात्मा है भगवान् पूर्णानन्द का नाथ ३ । उसका जिसने आश्रय लिया वही आत्मा है तथा अन्य सर्व अरे वीतरागी देव की श्रद्धा भी अनात्मा है व्यवहार है । अनात्मा से आत्मा कैसे प्राप्त हो देव-गुरु शास्त्र की पूजा भक्ति व्रत-दया दान आदि सबभाव व्यवहार हैं अनात्मा हैं । अरे तीर्थंकर गौतम जिस भाव से बधता है यह भाव भी व्यवहार है अनात्मा है । जिसने वर्तमान पर्याय को राग के साथ जोड़ दिया है वह अयोगी है अर्थात् वह योगी नहीं है किन्तु भ्रष्ट है । जिसने वर्तमान पर्याय को द्रव्य में जोड़ दिया है वही योगी है । हे योगी आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई दशा ही आत्मा है । इसके अतिरिक्त अन्य सर्वभाव अनात्मा हैं व्यवहार हैं अहं हे योगी एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है और वह एक ही अर्थात् सब बड़ी तीन लोक में सारगुरु है ।

हे आत्मन तू पर द्रव्य के प्रपञ्च में क्यों फँसा गया है । अरे एक वीत

रागी निश्चय रत्नत्रय ही इष्ट है शेष तो सभी अनिष्ट हैं। अतः अपने लक्ष्य का बदल दे। पर की ओर का लक्ष्य छोड़कर स्वतन्त्र लक्ष्य की दृष्टि को मोड़ जब तक पर का निमित्त का विकल्प का प्रम है तब तक आत्मा पर द्रष्टा है। अरे जीव भाग्य बिना ऐसी परम सत्य मागलिक बात सुनने का भी कैसे मिले। भगवान् तुझसे कहते हैं कि प्रभू तू स्वमुख देख तो जरा वहाँ सुख का भण्डार लबालब भरा है। लक्ष्मी तेरे मस्तक पर तिलक करने आवे और उस समय तू मुह धोने भी न जावे तो तेरे अभाग्य की महिमा क्या कही जाय। अरे भाई यह वाणी कण गोचर हुई सुनने का अवसर आया। ऐसे अवसर पर पहले ससार का बह काय कर लू अथवा वह काय कर लू। ऐसा मत कहो नहीं तो सुअवसर चला जायेगा और कभी भी वापस आयेगा नहीं। अतः पहले यही कार्य कर ले। राग में प्रीति करने वाले को निज परमात्मा का विरह पड़ गया है। भगवान् आत्मा की रुचि के आग इन्द्र के भोग की भी रुचि उड़ जाती है। जिसे त्रिकाली प्रभू की दृष्टि बिना पर्याय की रुचि है उसे बन्ध की रुचि है। राग से धर्म होता है ऐसी मान्यता से तुझे अपनी आत्मा का विरह पड़ गया है।

अबध स्वभावो आत्मा का निश्चय वह अबध परिणामी है उससे बन्धन कस हो आत्मा ज्ञायक स्वरूप भगवान् उसके समुक्त होने पर उसका निश्चय होगा वह सम्यग्दर्शन है। दुख से मुक्त होने का उपाय तो आम स मुख दृष्टि करना ही है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो मोक्ष का कारण है वह बन्ध का कारण कैसे हो सकता है। यहाँ कोई कहे कि उससे बन्ध तो हाता है न? उससे कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ जो राग है अर्थात् जा व्यवहार मोक्ष मार्ग है उससे बन्ध होता है। (भावाय) य हुआ कि निश्चय मोक्ष मार्ग का ही कारण है। वह मोक्ष में अकिञ्चित्कार है।

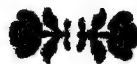
पुणणेण होइ बिहवो बिहवेण मओ मएण मई मोहो ।

मइ मोहेण य पाव ता पूण अम्ह मा होउ ॥

अर्थ—पुण्य से बन्ध होता है और बन्ध से अभिमान अभिमान से बुद्धि में भ्रम होता है बुद्धि में भ्रम होने से पाप होता है। इसलिये पुण्य हमारे न होवे।

अर्थ—आगे निश्चय कर आत्म स्वरूप ही सम्यग्दर्शन है। केवल (एक) आत्मा ही सम्यग्दर्शन है दूसरा सब व्यवहार है इसलिये हे योगी एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है जो कि तीन लोक में सार है।

भावार्थ—बीतराग चिदानन्द अखण्ड स्वभाव आत्म तत्त्व का सग्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभव रूप जो अभेद रत्नत्रय वही जिसका लक्षण हैं तथा मनो गुप्ति आदि तीन गुप्तिरूप समाधि में लीन निश्चयनय से निज आत्मा ही निश्चय सम्यक्त्व है अथ सब व्यवहार है। इस कारण आत्मा ही ध्यावने योग्य है। जसे दाख कपूर चन्दन वगैरह बहुत द्रव्यो से बनाया गया जो पीने का रस वह यद्यपि अनेक रसरूप है तो भी अभेद नय कर एकपान वस्तु कही जाती है उसी तरह शुद्धात्मानुभूति स्वरूप निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादि अनेक भावो से परिणत हुआ आत्मा अनेक रूप है तो भी अभेदनय की विवक्षा से आत्मा एक ही वस्तु है। यही अभेद रत्नत्रय का स्वरूप जन सिद्धान्तो मे हर एक जगह का है। दर्शनमित्यादि। इसका अर्थ ऐसा है कि आत्मा का निश्चय वह सम्यग्दर्शन हैं आत्मा का जानना वह सम्यग्ज्ञान हैं और आत्मा मे निश्चल हाता वह सम्यक चारित्र है। यह निश्चय रत्नत्रय साक्षात् मोक्ष का कारण है इनसे बाध कसे हो सकता है कभी नहीं हो सकता। आगे देवगुरु शास्त्र की भक्ति से मुख्यता से पुण्य बाध होता है उससे परम्परा मोक्ष होता है साक्षात् मोक्ष नहीं ऐसा कहते हैं। श्री बीतरागदेव द्वादशांग शास्त्र और दिगम्बर साधुओ की भक्ति करने से मुख्य पुण्य होता है लेकिन तत्काल कर्मोक्षय नहीं होता ऐसा शान्ति नाम आर्य अथवा कपट रहित सन्तपुरुष कहते हैं। परम्परा से सम्यक्त्वो जा देवगुरु शास्त्र की भक्ति करता है उसके मुख्य तो पुण्य ही होता है और परम्परा से मोक्ष होता है। जो सम्यक्त्व रहित मिथ्यादृष्टि है उनके भाव भक्ति तो नहीं हैं लौकिक बाहिरी भक्ति होती है उससे पुण्य ही बाध है कर्मक्षय नहीं है।

१५ प्रायश्चित्त

णवि कम्म णो कम्म णवि चिंता णव अट्ठसहाणि ।

णवि धम्म सुक्कज्ञाण तत्थेव य होइ णिम्बाण ॥१८१॥

अथ—आमा त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप है। उसका चित्तवन अर्थात् निरन्तर प्रायश्चित्त है। शुद्ध स्वभाव की एकाग्रता वह प्रायश्चित्त है और ऐसा प्रायश्चित्त ससार का नाश करता है। धर्मात्मा के ऐसा प्रायश्चित्त वर्तता है क्योंकि वे त्रिकाली अतीन्द्रिय आनन्द स्वभाव के प्रेमी हैं। धर्मात्मा निजसुख स्वभाव में रतिवान होने से उन्हें पर में कहीं सुख भाषित नहीं हाता मिठास नहीं लगती।

आचार्यों का एक एक शब्द तो देखो। धर्मात्मा कैसे होते हैं। जो निज सहज सुख में रतिवान ह अर्थात् पर में कह सुख बुद्धि नहीं रही ह। भले ही इन्द्र का इन्द्रासन हो या चक्रवर्ती की सम्पदा परन्तु निज सुख स्वभाव में रतिवान धर्मात्मा को जगत के एषवय में मिठास नहीं लगती।

चक्रवर्ती की सम्पदा इन्द्र सरीखे भोग।

काग-बीट सम गिनत ह सम्यग्दृष्टि लोग ॥

एक साधारण पुण्य के फल की तुच्छ सामग्री में अज्ञानी को हर्ष और आनन्द का वेदन हाता है। यहाँ तो कहते हैं कि निज सुख में रतिवान धर्मात्मा को उकृष्ट पुण्य की सामग्री भी कोए की बीट समान भासित होती ह। यद्यपि समस्त उत्कृष्ट पुण्य की सामग्री एक साथ किसी के होती ही नहीं। परन्तु एक साथ हो तब भी ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि में उसे इच्छा भासित नहीं हाती ह पुद्गल शरीर पर्याय के समान तुच्छ भासित होती है। उसमें उहे कहीं आनन्द नहीं आता उन्हें तो एक आत्मा में प्रम जागृत हुआ ह।

जिसे शुभ की रूची है उसे विषय की ही रूची है। क्योंकि शुभ के रूचीवान को उसके फल में पुण्य की सामग्री आयेगी तब वह उसी में लीन हो जायेगा ॥ इसलिए वास्तव में तो शुभ राग का प्रेमी वह विषय का ही प्रेमी है फिर भले ही वर्तमान में राज-पाट को छोड़कर ब्रह्म लिंग धारण

किया हो। धर्मात्मा को तो पुण्य और उसकी सामग्री काले नाग जसी लगती है। इसलिए उससे छुग्ने को वह अन्तमुख होने का प्रयत्न करता है। अस्थिरता के कारण धर्मात्मा को शुभ विकल्प आते हैं परन्तु उसे उनकी रूचि नहीं होती। रूचि पूर्वक राग का सेवन वह आत्म स्वरूप से विरुद्ध आचरण होने के कारण व्यभिचार है। अज्ञानी को राग का रूचिपूर्वक सेवन होता है। धर्मात्मा के तो स्वभाव की ही रूचि होती है।

श्री प्रद्युम्न मुनिराज कहते हैं कि मुनियों को स्वात्मा का चिन्तन वही निरन्तर प्रायश्चित्त है क्योंकि प्राय अर्थात् उत्कृष्ट और चित्त अर्थात् बोधज्ञान आत्मा उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूपी वस्तु होने से वस्तु स्वभाव ही प्रायश्चित्त है। ऐसे त्रिकाल प्रायश्चित्त स्वरूपी भगवान् आत्मा का आश्रय करने से पर्याय में प्रायश्चित्त प्रकट होता है।

वस्तु का स्वरूप ही ऐसा महान है कि जो भी शुद्ध पर्याय प्रकटता है वह उस उस त्रिकाल गुण स्वरूपी द्रव्य के आश्रय से ही उत्पन्न होती है।

वस्तु त्रिकाल प्रायश्चित्त स्वरूप ही है इसलिए उसके आश्रय से निश्चय समता प्रकट होता है। वस्तु त्रिकाल क्षमा स्वरूप ही है इसलिए उसके आश्रय से पर्याय में निश्चय क्षमा प्रकट होती है। वस्तु त्रिकाल केवल दर्शन उपयोग स्वरूप ही है इसलिए उसके आश्रय से पर्याय में आनन्द प्रकट होता है। जो सम्यग्दर्शन प्रकट होता है वह त्रिकाल सम्यग्दर्शन स्वरूपी वस्तु के ही आश्रय से प्रकट होता है। जो वीतरागता प्रकट होती है वह त्रिकाल वीतराग स्वरूप वस्तु के ही आश्रय से प्रकट होती है। अहा। वस्तु स्वभाव ही अचिंत्य महिमावान् है।

यहां तो कहते हैं कि मुनियों को त्रिकाल प्रायश्चित्त स्वरूप वस्तु की एकाग्रता होने से निरन्तर प्रायश्चित्त है। उस प्रायश्चित्त द्वारा पाप का परित्याग करके वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार चिड़िया और कबूतर धूल में लोटकर फिर पंख फड़फड़ा कर धूल को झाड़ देते हैं उसी प्रकार निज सुख में रतिवान् धर्मात्मा निश्चय प्रायश्चित्त द्वारा पाप का परित्याग करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। परन्तु यदि किसी मुनि को आत्म चित्तवन के अतिरिक्त अन्य कोई चिन्ता हो तो वह विमूढ़ है ॥ अर्थात् जिसे त्रिकाल सुख स्वरूप वस्तु के प्रेम के बदल शुभ रोग का प्रेम बतता है वह मिथ्यात्व के पाप को उत्पन्न करता है। आचार्य ने बताया है—

चरणानुयोग के विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले व्रत्तियों को जनायम में व्रत न

लेने को अपराध नहीं माना है किन्तु लेकर उसमें दोष लगाना या उसे भङ्ग करना अपराध बताया है । अतः ग्रहण किये हुए व्रत को प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिये । मनुष्य पर्याय का सबसे प्रमुख काय चारित्र्य धारण करना ही है । इसलिए यह दुर्लभ पर्याय पाकर अवश्य ही चारित्र्य धारण करना चाहिये । त्यागी होने पर लोग तीर्थ यात्रा आदि के बहाने से गृहस्थों से पसा की याचना करते हैं यह मार्ग अच्छा नहीं है । यदि याचना ही करनी थी तो त्याग का आङ्कुर ही क्यों किया । त्याग का आङ्कुर करने के बाद भी यदि अन्तःकरण में चही आया तो यह आम बञ्चना कहलायेगी । मुनियों के आत्मा ही तीर्थ हैं ।

१६ मुमुक्षु का वैराग्य

मोक्षार्थी का कुटुम्बी जनो को संबोधन करना

आपिच्छ बधुवर्गविमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तोह ।

आसिञ्ज णामदंशन चरित्त तव बीरियावर । २०२ ।

अर्थ — ज्ञानी ज्योति के जगमगाते प्रकाश में जिसे गृहवास कारागृह के समान प्रतीत होता है जिसकी वृत्ति संसारिक कार्यों से अत्यन्त उदास हो गयी है और जो चरित्र दक्षा अंगीकार करने के लिए बरबार छीड़ने को तत्पर हुआ है ऐसा मोक्षार्थी जीव अपने कुटुम्बी जनो की विदा लेते हुए उन्हें वैराग्य की प्रेरणा देते हुए कहता है —

हे स्नेही जनो ! तुम जागो । यह मनुष्य भव अत्यन्त दुर्लभ है । आज्ञामें रह कर सद्विवेक प्राप्त करना अर्शभव है । समस्त लोक मात्र दुःख से सुल गता है और अपने भाव कर्मों द्वारा इधर उधर भटकता रहता है । ऐसे संसार से मुक्त होने के लिए हे जीवो ! तुम सत्वर आत्मभान सहित जागो जागो— हे जीवो ! यह स्नेही जनो का संयोग तौ ऊँचे पर्वत के शिखर पर वायु के थपड़ खाते हुए दीपक जसा चंचल है । वे तो मात्र भोजनादि गृहकार्यों में ही साथ दे सकते हैं परन्तु मृत्युकाक में वे सब व्यर्थ हैं ।

हे कुटुम्बी जनो ! मैं अपने अतीन्द्रिय आनन्द में निवास करने जा रहा हूँ इसलिए तुम मुझ स्नेह-बन्धन में जकड़ बिना प्रथम पूर्वक विदा दो ।

हे इस पुरुष के (आत्मा के) शरीर के बन्धु वर्ग में बर्तते आत्माओं मैं किंचित भी तुम्हांग नही हूँ और तुम किंचित भी मेरे नही हो मात्र भ्राति से वसी मान्यता थी । ज्ञान ज्योति द्वारा ऐसे भ्रम को छोड़ा और अनादि बध ऐसे निज आत्मा के साथ सम्बन्ध स्थापित करो । बुद्धि तो ऐसी ज्ञान ज्योति प्रगट हुई है । इसलिए अब मैं अपने आत्म जन्मन पर विरह सहन नहीं कर सकूँ ना तुम मुझे दीक्षा देने की अनुमति दो ।

हे इस पुरुष के शरीर के जनक तथा जननी के आत्मको तथा इस पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा निश्चय से ऐसे हे इस पुरुष के शरीर के जनक तथा

जननी के आत्माओ तथा इस शरीर के पुत्र-पुत्रआत्मा । निश्चय से ऐसा जानो कि मेरा और तुम्हास जनक—जन्य ऐसा कोई सम्बन्ध है ही नहीं । हमारा जनक—जन्य सम्बन्ध मात्र निजात्मा मे द्रव्य—पर्याय के बीच है । अब हम उसी के सहवास मे जा रहे है इसलिए विदा दो ।

हे इस पुरुष के शरीर की रमणी के आत्मा इस शरीर की रमणी वह आत्मा की रमणी नहीं है । इस पुरुष के आत्मा ने तेरे आत्मा के साथ रमण नहीं किया है । आज यह आत्मा स्वानुभूति रूपी जो रमणी उसक पास जा रही है । आज हम अपनी परम श्री रूपी कामिनी क विवाह-मण्डप मे जा रहे है इसलिए विदा दो ।

अरे भाई मानो अपनी दृष्टी के समक्ष कोई जीव आत्म प्रतीतिपूर्वक दीक्षा लेने जा रहा हो, ऐसा दृश्य आचार्य देव ने इस गाथा २ २ की टांका मे उपस्थित कर दिया ह । कसी अद्भूत शली है कि श्रमण बनने के इच्छुक की बराग्य दशा का वणन सुनकर मुमुक्षु जीव भी ऐसी भावना भाने लगता है कि ऐसा अपूर्व अवसर मुझे भी शीघ्र प्राप्त हो ।

बडो या स्नेही जनो की सम्मतिपूर्वक ही मुनि दशा अंगीकार करने का कोई नियम नहीं है । भरत चक्रवर्ती के सकडो राज पुत्रो ने तो खेलते खेलते भगवान के समवशरण मे जाकर दीक्षा ले ली थी और वराग कुमार ने दीक्षा लेने से पूर्व तीव्र ममत्व रखने वाले माता पिता को बराग्य पूण सम्बोधन किया था कि —

हे पिता जी हे माता जी ! जब भवन मे आग लग जाती है सब समझ दार मनुष्य बाहर भागने का प्रयत्न करता है । परन्तु कोई शत्रु हो तो वह उसे पकडकर फिर आग मे धकेलता है । उसी प्रकार मैं इस मोह ज्वाला से भभकते हुए ससार को अग्नि से बाहर निकलना चाहता हू तब आप शत्रु की भांति मुझे पुन उसी अग्नि ज्वाला मे न फेंके मुझे घर मे रहने को न कहे ।

जिस प्रकार लहराते हुए भीषण समुद्र के बीच से कोई पुरुष तरता तैरता किनारे तक आ गया हो और कोई शत्रु उसे धक्के देकर फिर समुद्र मे धकेले उसी प्रकार हे माता पिता दुर्गति के दुखो से भरपूर इस घोर संसार समुद्र मे अनादि से डबा हुआ मैं बराग्य द्वारा अभीमुष्किल से किनारे पर आया हू अब आप मुझे इस ससार समुद्र मे न धकेल घर मे रहने को न कहे ।

कोई मनुष्य शुद्ध स्वादिष्ट स्वच्छ अमृत जसा मिष्ठान खा रहा हो और कोई शत्रु उसमे विष मिला दे उसी प्रकार मैं अभी संसार से विरक्त होकर अपने अंतर मे धर्मरूपी परम अमृत का भोजन करने को तत्पर हूँ तब आप उसमे राज्य लक्ष्मी के उपयोग का विष मिलाकर शत्रु कार्य न करें ।

मेरे अंतर मे इस समय शुद्धोपयोग की प्रेरणा जाग्रत हुयी है और मेरा मन सर्वत विरक्त हुआ है इसलिए हे माता अब मुझे आज्ञा दे रोना हो तो एक बार रो ल परन्तु मेरा यह वचन है कि अब मैं पुन माता नहीं कहूँगा ।

इस प्रकार कितने ही जीव मुनि होने से पूर्व वैराग्य के कारण कुटुम्ब को समझाने की भावना से वैराग्य प्रत्येक सम्बोधन करते हैं और उन वैराग्य पूर्ण बच्चों को सुनकर परिवार मे कोई निकट मोक्षगामी जीव हो ता वह भी वैराग्य को प्राप्त होता है ।

पश्चात् जिस प्रकार भयभीत कछुआ अपने सर्वांग को अपने मे ही सिकोड लेता है उसी प्रकार संसार से भय जानो कि मेरा और तुम्हारा जनक जन्य ऐसा कोई सम्बन्ध है ही नहीं । हमारा जनक जन्य सम्बन्ध मात्र निजात्मा मे द्रव्य पर्याय क बीच है । अब हम उसक सहवास मे जा रहे हैं इसलिए विदा दो ।

भीत ऐसा वह विरक्त जीव अपना उपयोग समस्त इन्द्रियो से सिकोड कर अपने मे ही एकाग्र होने के लिए शुद्धात्म तत्त्व की उपलब्धि के साधक आचार्य के पास जाकर कहता है प्रभो शुद्धात्म तत्त्व की उपलब्धि रूप सिद्धी से मुझे अनुगृहीत करो । और संसार से विरक्त मोक्ष मार्ग मे विचरने की उग्र भावना वंत उस जीव को श्री गुरु दीक्षा देते हुए इस प्रकार कहते हैं कि यह तुझे शुद्धात्म तत्त्व की उपलब्धि रूप सिद्ध हो ।

दिन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु की क्षण भंगुर घटनाएँ सुनकर आचार्य वैराग्य भरे शब्दों मे कहते हैं कि हे भाई—यह शरीर तो क्षण मे छूट जायेगा । शरीर का संयोग तो वियोग जनित ही है । जिस समय आयु की स्थिति पूर्ण होना है उस समय तेरे करोड़ो उपाय भी तुझे बचाने मे समर्थ नहीं होंगे तू लाखों रुपया खर्च कर या करोड़ो चाहे तो बिलायत से डाक्टर बलवा परन्तु यह सब छोड़कर तुझे जाना पड़ेगा । देह विलय की ऐसी नियत स्थिति को जानकर वह स्थिति आने से पूर्व ही तू चेत जा । अपनी आत्मा को चोरासी

क चक्कर से बचा ले । आख मिचने से पहिले जागृत हो जा । मरकर कहा जाएगा उसका तझे पता है ? वहाँ कौन तेरा भाव पूछने वाला होगा ? तो यहाँ लोग ऐसा कहेंगे और समाज यह कहगा जैसे मोह के भ्रम जाल में उलझकर अपनी आत्मा को क्या तडपा रहा है । इन्पदेश मे सुन्दर दृष्टान्त दिया है कि मृग आदि अनेक प्राणियों से भरे हुए बन मे आग लगने पर उससे बचने के लिये कोई मनुष्य बन के बीच स्थित वृक्ष पर चढ़ जाता है और अग्नि ज्वालाओ मे भस्म होते हुए प्राणियों को देखता है । उस समय वह मानता है कि मैं तो वृक्ष पर सुरक्षित हूँ यह अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती परन्तु उस अज्ञानो को खबर नहीं है कि वह अग्नि थोड़ी देर मे वृक्ष को और उसे भी भस्म कर देगी । इस प्रकार मूढ़ जीव घनादि की आसक्ति के कारण दूसरा पर आने वाली आपत्तियों को देखने पर भी अपने को सुरक्षित मानता है और कभी यह विचार भी नहीं करता कि ऐसी विपत्तियाँ आज नहीं तो कल उस पर भी आ पड़गी और कालाग्नि उसे भी जलाकर राख कर देगी । अरे अज्ञान दशा के कारण जीव चार गतियों मे परिभ्रमण करते हुए आत्मा को दु खरूपी कोल्हू मे पेल रहे हैं । पूर्वं पुण्य के कारण उनको मनुष्य गति एवम् साधन सामग्री प्राप्त होते हैं परन्तु पसा और प्रतिष्ठा आदि की तीव्र लालसा मे पड़कर वे मनुष्य भव को व्यर्थ गवा देते हैं । घन सम्पत्ति के अहंकार मे घम क्या वस्तु है उसे सुनने और जानने की परवाह भी नहीं करते ऐसे जीवो के दुर्भाग्य की महिमा कौन कर सकता है । वे बीब विचार भी नहीं करते कि हमे एक दिन मरना है और हम मरकर किस गति मे जायेंगे ।

ममता की तीव्रता वाले उन जीवो को स्वर्ग मे जाये ऐसे शुभभाव का भी अवकाश नहीं होता मरकर मनुष्य हो ऐसे कोमल परिणाम भी नहीं होते । उहे यदि मांस मछली मदिरादि अभक्ष्य भक्षण के तीव्र अशुभ परिणाम न हो ता वे मरकर नरक मे नहीं जात इसलिये माया ममता के परिणाम वाले ऐसे जीव मरकर तिर्यच योनि मे उत्पन्न होते हैं । तिर्यच गति विशाल है । चौगसी लाख जन्म स्थानो मे से बासठ लाख जन्म स्थान तिर्यच गति के हैं । यहा सठ साहब सेठ साहब कहलात हैं और मरकर दूसरे ही क्षण ममतामय परिणामो के कारण गध्नी या कुतिया के पेट से जन्म धारण करते हैं ।

अरे रे ऐसे अनन्त भव व्यतीत करने पर भी यह जीव नहीं चेता अब पुन वह अवसर आया है । तो हे भाई पर की चिन्ता छोडकर तेरा अपना कल्याण कसे हो उसका विचार कर तू अपना सुधार कर अपने हित के लिये तू अन्तमु ख होकर स्वभाव मे देख और अपने पूण स्वरूप को लक्ष में लें । भाई यह शरीर तो क्षण भर मे टूट जायेगा । बाह्य जगत मे चाहे जो हो,

परन्तु तू अपने आत्मा को समझ । उसे समझने से ही तेरा कल्याण होगा और भव का अन्त आयेगा । भव समुद्र में डूबते हुए जीवों से धर्मात्मा सन्त कहते हैं कि हे जीव तेरे अपने हित के लिये यह बात है, अपनी आत्मा को उबारने की यह बात है । मरते समय अपनी आत्मा ही तुम्हें शरणभूत होगी इसलिये उसे जानने का प्रयत्न करो ।

१७ आत्मस्वरूप

कुन्दकुन्द महाराज ने कहा कि भाव ही प्रथम लिङ्ग है। द्रव्य लिङ्ग परमाद्य नहीं है। अर्थात् भावलिङ्ग के बिना द्रव्यलिङ्ग परमार्थ को सिद्ध करने वाला नहीं है। गुण और दोषों का कारण भाव ही है। भाव विशुद्धि के लिये बाह्य परिग्रह त्याग किया जाता है। जो अभ्यन्तर परिग्रह से सहित है उसका बाह्य त्याग निष्फल है। भाव रहित साधु यद्यपि कोटि कोटि जन्म तक हाथा का नाचे लटकाकर तथा वस्त्र का परित्याग कर तपश्चरण करता है तो भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। भाव के बिना इस जीव ने नरकादि गतियों में दुःख भागे हैं। भाव के बिना इस जीवने अनन्त जन्म धारण कर माताओं का इतना दूध पिया है कि उसका परिमाण समस्त समुद्रों के सलिल से भी अधिक है। भावों के बिना इस जीव ने मरण कर अपनी माताओं को इतना रुलाया है कि उनके नेत्रों का जल समस्त समुद्रों के जल से बही अधिक हो जाता है। भावों के बिना इस जीव ने अन्तर्मुहूर्त में छयासठ हजार तीन सौ छत्तिस बार जन्म मरण प्राप्त किया है। बाहूबली तथा मधुरिग क हृष्टांत देकर मुनि को भाव शुद्धि के लिये प्रेरित किया गया है। भयसेन मुनि अग और पूर्व की पाठी होकर भी भाव श्रमण अवस्था को प्राप्त नहीं हो सके और शिवभूति मुनि मात्र तुषमाण का बार बार उच्चारण करते हुए (न किसी से राग करो न द्वेष करो) केवल ज्ञानी बन गये। निष्कष के रूप में कुन्दकुन्द स्वामी ने बतलाया है कि भाव से नग्न हुआ जाता है। बाह्यलिङ्ग रूपमात्र नग्न भेष से क्या साध्य है। भाव सहित द्रव्यलिङ्ग द्वारा ही कम प्रवृत्तियों के समूह का नाश होता है। भावलिङ्गी साधु कौन होता है इसके उत्तर में कहा है—जो शरीर आदि परिग्रह से रहित है मान कषाय से पूणतया निमुक्त है तथा जिसकी आत्मा आत्म स्वरूप में लीन है वही साधु भावलिङ्गी होता है। भाव लिङ्गी साधु विचार करता है कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक नित्य आत्मा ही मेरा है। कर्मों के संयोग से होने वाले भाव मुझसे बाह्य भाव है। वे मेरे नहीं हैं। जिन धर्म की उत्कृष्टता का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रत्नों में हीरा और वृक्षों के समूह में चन्दन उद्भूत है उसी प्रकार धर्मों में ससार को नष्ट करने वाला जिन धर्म उत्कृष्ट है। पुण्य और धर्म की पृथक्ता सिद्ध करते हुए श्री कुन्दकुन्द चाय कहते हैं कि पूजा आदि शुभ कार्यों में ब्रत सहित प्रवृत्ति करना पुण्य है ऐसा जिनमत में जिनेन्द्र देव ने कहा है और मोह तथा क्षोभ से रहित आत्मा

का जो परिणाम है वह धर्म है धर्म का यही लक्षण इहोने (चारित्र खलु धम्मा) इस गाथा द्वारा प्रवचनसार में कहा है। लोक में जो पुण्य को धर्म कहा जाता है वह कारण में काय का उपचार कर कहा जाता है। जो मनुष्य सम्यग्दर्शन से रहित हैं वे भले ही हजारों कराड़ों वर्षों तक उत्तमता पूर्वक कठिन तपश्चरण करे तो भी उन्हें रत्नत्रय प्राप्त नहीं होता है।

जो पुरुष सम्यक्त्व ज्ञानदर्शन बल और वीर्य से वृद्धि को प्राप्त हो रहे है तथा कलिकाल सम्बन्धी मलिन पाप से रहित हैं वे सब शीघ्र ही उत्कृष्ट ज्ञानी हो जाते है जिसका दर्शन मोह नष्ट हो गया है ऐसा जीव आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने लगता है। उसका अनुभव करने लगता है और वही जीव यदि राग द्वेष को छोड़ देता है तो शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है मिथ्या दर्शन के नष्ट होने से आत्म यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान और बाध हो जाता है तथा रागद्वेष के छोड़ने से शुद्ध आत्म तत्त्व की प्राप्ति हो जाती है। जिसका मिथ्या दर्शन नष्ट हो गया ऐसे जीव को रागद्वेष का नाश करने के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए क्योंकि य चोरो की भाँति शुद्धात्म तत्त्व रूी चित्ता मणि को चुराने में सदा प्रयत्नशील रहते है।

आचार्यें कुन्द कुन्द स्वामी बतलाते हैं —

पहले अज्ञान अवस्था में यह आत्मा कर्मों का कर्ता और भोक्ता बनता था पर तु सम्यग्ज्ञान के प्रकट होने पर अब वह अपने आप को कर्मों का कर्ता और भोक्ता नहीं मानता—पहिले अज्ञान दशा में कर्मों के बन्ध और मोक्ष के विक्षेप में पड़ा हुआ था पर अब निश्चय दृष्टि प्रकट होने पर बन्ध और मोक्ष के विक्षेप से दूर हो गया—परिणामे द्रव्य कर्म और भाव कर्म के साथ सम्बन्ध होने में अशुद्ध हो रहा था पर तु अब उभय विध कर्मों का सम्बन्ध टूट जाने से अत्यन्त शुद्धता को प्राप्त हो गया है पहले इसका क्षायोपशमिक ज्ञानरूपी प्रकाश गगन में से संपृक्त (ढका) होने के कारण अपवित्र तथा अस्थिर था। पर तु अब इसका क्षायिक ज्ञानरूपी प्रकाश रागद्वेष से सर्वथा रहित होने के कारण पवित्र और स्थिर है। पहले इसका ज्ञानादिरूप बन्धव मेघ मण्डल में छिपी विद्यत्लता के समान प्रकट होता और फिर तिरोहित होता रहता था पर अब इसका ज्ञानादि रूप बन्धव टाकी से उकेरे हुए के समान सदा के लिये प्रगट हो चुका है ऐसा यह ज्ञान पूज्य अनन्त ज्ञान की राशि स्वरूप आत्मा प्रकट हो रहा है। जीवत्व गुण के समान कर्तृत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है क्योंकि कर्तृत्व यदि आत्मा का स्वाभाविक गुण होता तो मुक्ति अवस्था में भी इसका अस्तित्व पाया जाता। अतः यह प्रतीति हाता है कि मोहादि विभाव

भावो का निमित्त पाकर अज्ञानी आत्मा कर्ता बनता है परमाथ स करता नहीं है। जैसे मद्यपायी मद्य के नशा में उन्मत्त बनता है स्वभाव से उन्मत्त नहीं होता। यहाँ पर इससे स्पष्ट करने के लिये के उदाहरण है।

एक बार एक राजा हाथी पर बठा हुआ मन्त्री के साथ वन क्रीडा के लिए जा रहा था मार्ग में एक तन्तुकाय भी मद्य पान कर जा रहा था राजा को देखकर वह कहता है कि क्यों रे हाथी बेचेगा क्या मूल्य नगा राजा इस वाक्य को श्रवण कर एक दम क्रोधित हो उसे दण्ड देने की आज्ञा देना ही चाहता था कि मन्त्री ने कहा महाराज दो घण्टे के अनन्तर ही इसे दण्ड देने की आज्ञा दीजिये अभी यह बराक अपने में नहीं है राजा ने मन्त्री के वाक्य को श्रवण कर तथास्तु कहा। अनन्तर वह राजा वन विहार से निवृत्त होकर जब राज सभा में सिंहासन रूढ़ हुआ तब मन्त्री की आज्ञा से वह मद्य पायी तन्तुकाय बुलाया गया महागज ने उसमें प्रश्न किया हाथी खरीदोगे वह बेचारा महाराज के वाक्य श्रवण कर कम्पित हो गया और कर मुकलित कर नग्री भूत मस्तक ही विनय के साथ उत्तर देता है। ओ प्रभो हाथी खरीदने वाला तो अभी नहीं है वह भाव तो अभी तक था जब तक मद्य का नशा था इसी तरह जब तक यह आत्मा मोह मदिरा के नशा में उन्मत्त रहता है तब तक ही पर पदाथ कर्ता बनता है उस नशा में ससार भर के पदार्थों का कर्ता आप तो बनता है ठीक ही है परन्तु निर्विकार आनन्द स्वरूप विज्ञान धन विकल्प जाल विमुक्त जो परमात्मा हैं उन में भी इस अज्ञान दशा में जाय मान कर्तापन का आरोप करता है। अज्ञानवस्था में जो जो विकार न हा सो थोड़े हैं।

१८. उदासीनता

उदासीन श्रावक समाधि पूर्वक देह छोड़ना चाहता है जब शरीर छूटना मानूम पड़ जाता है तथा धर्म मार्ग में शरीर कार्य नहीं करता है तब धर्मात्मा जीव सल्लेखना मरण करना चाहता है अपनी शक्ति देखकर प्रथम चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दूध लेने की इच्छा रखता है। शरीर की अवस्था विशेष जीण देखकर तथा अपना परिणाम सोचकर दूध छोड़ छाछ लेने का भाव करता है। बाद में छाछ छोड़ कर मास्र जल लेने का भाव करता है। अन्त में जल छोड़कर शरीर का त्याग न होवे तब तक उपवास करता है। उसी का नाम सल्लेखना मरण है। सल्लेखना मरण में प्रधान रूप में कषाय छोड़ने का लक्ष्य है और कषाय छूटने से पर पदार्थ का त्याग स्वयं हो जाता है।

उदासीनता —संसार में वही मनुष्य परमात्म पद का अधिकारी हो सकता है जो संसार से उदासीन हो। जो कुछ होता है। प्रकृति के नियमानुसार होता है। उसमें कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करना ही उदासीनता है। विषय कषायों में स्वरूप से शिथिलता आ जाने का नाम उदासीनता है। भव्य जीव—जिस संसार के दुःख से अभवात् डर गए तुम नहीं डरते बड़े बलवान हो। जो सर्प घर में बठा है। उसे निकालो यही संकेत है। जिन्हें संसार से भय नहीं वे क्या डरेंगे। उदासीनता ही वराग्य की जननी और संसार की जड़ काटने वाली है। उदासीनता का अर्थ है पर से आत्मीयता छोड़ो। कल्याण का उदय केवल लिखने पढ़ने या घर छोड़ने से नहीं होगा अपितु स्वाध्याय करने और विषयों से दूर रहने से होगा। उपेक्षा भाव उदासीनता का पर्यायवाची है। और चित्त में रागद्वेष रूप विकल्प का न होना ही उपेक्षा भाव है। निरपेक्षता ही आत्म विकास का मुख्य कारण है। मानव जीवन में जिसने यह गुण सम्पादन न किया उसने कुछ नहीं किया। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे जुदा है वैसे ही अनात्मीय भावों से अपने को जुदा अनुभव करना ही उदासीनता है। उदासीन वे हैं। जो सब कुछ करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। चाहे पजा करो चाहे अप तप संयम करो पर एक बात ध्यान में रखो कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें लुभा न सके।

समाधि मरण—समाधि मरण के लिए भाव प्रायः निर्मल होने

चाहिये । जिनका उत्तम भविष्य है उनकी घोर उपसर्ग आदि (समाधि मरण के विरुद्ध प्रबल कारणों) के उपस्थित होने पर भी उत्तम गति हुई है इसलिए निमित्त कारणों के ही जाल में फँसे रहना अच्छा नहीं । समाधि मरण के लिए आत्म परिणामों का निर्मल करने में ही अपना पुरुषार्थ लगा देना चाहिये क्योंकि जिन जीवों के निरन्तर निर्मल परिणाम रहते हैं वे नियम में सद्गति के पात्र होते हैं । समाधि मरण करने वालों को बाह्य कारणों का गौण कर केवल रागादि का क्लेशता पर निरन्तर उद्यत रहना श्रयस्कार है । समाधि के लिए आचार्यों की आज्ञा है कि काय को क्लेश करने से पहले कषाय का क्लेश करो क्योंकि काय पर द्रव्य है । उसकी क्लेशता और पुष्टता न तो समाधि मरण में साधक है और न बाधक । जबकि कषादि अनादि काल से स्वभाविक पद की बाधक है । समाधि मरण के समय प्रज्ञा होना आवश्यक है । क्योंकि प्रज्ञा एक ऐसी प्रबल छनी है कि जिसके पड़ते ही बाध और आत्मा जुड़े जुड़े हो जाते हैं । आत्मा और अनात्मा का ज्ञान कराना प्रज्ञा के आधीन है । प्रज्ञा के द्वारा जिसका ग्रहण होता है वही चतन्य रूप में है । उसके सिवा अन्य जितने भाव हैं । निश्चय से परद्रव्य है । परपदाय है । जिसका मोह मिक्स जाता है उसे एक आत्मा ही आत्मा का बोध होने लगता है । उसकी दृष्टि बाह्य ज्ञानों की और जाती ही नहीं । ऐसी दशा में आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा से आत्मा में ही जानने लगता है । एक आत्मा ही षट-कारक रूप हो जाता है । समाधि निस्पृह पुरुषों को तो निरन्तर रहती हैं परन्तु जन्मांतर होने का ही नाम मरण है । और जहाँ सम्यग्भाव से मरण होता है उसे समाधि मरण कहते हैं ।

१६ मौनव्रत

मौन व्रत का प्रयोजन सासारिक चिन्ताओं से मन की वृत्ति का निरोध कर रागादिक को कुश करना है। यदि इस ओर दृष्टि नहीं गई तो मौन रखने से कोई विशेष लाभ नहीं। मौन का यह अर्थ है कि उस दिन अपना अभिप्राय काय द्वारा व्यक्त न करना तथा लिखकर भी प्रकट न करना यदि कषाय नहीं घटी तो बोलने में क्या हानि है। सबसे उत्तम मौन तो वह है कि उस दिन अपनी वृत्ति को स्वाधीन रखा जाय। मौन व्रत तो वह कहलाता है जिसमें बोलने की कषाय न हो। केवल ऊपर से न बोलना मौन व्रत नहीं। जहाँ बोलने की इच्छा होगी वही पर प्राणियों से ससर्ग की लालसा होगी जो कि मूर्च्छा है। इससे छूटने के लिये मौन व्रत सबसे अच्छा है। यदि बाह्य-वचन की प्रवृत्ति नहीं भी है। किन्तु अन्तरंग रागादिक की श्रुत कलापूर्वक वृद्धि रूप हाती गई। तब उस मौन से केवल लोगो की व्यञ्चना के लिये तथा अपनी प्रतिष्ठा के लिये इस व्रत का सदुपयोग नहीं प्रत्युत अन्तरङ्ग में कषाय की प्रचुरता होने में वह व्रत नहीं व्रताभास है और उसका फल अधागति है। मौन रखने की आवश्यकता ही नहीं। यदि पर को अपना मानना छोड़ दो तो अनायास मानोक्ति व्यापार उस ओर नहीं जायेगा। जमे केवल परिग्रह के न होने से अपरिग्रह ही नहीं किन्तु मूर्च्छा के अभाव से अपरिग्रह ही होता है। वसे ही केवल मुह से न बोलने से मौन व्रती नहीं किन्तु बोलने की कषाय के अभाव से मौनव्रती होता है। मौन का प्रयोजन रागादि को कुश करना है। अतः अन्तरङ्ग में रागादि को कुश करना है। अतः अन्तरंग में रागादि को स्थान मत दो। जब तक तुम्हारी भावना सराग न होगी कदापि रागादि नहीं हो सकते।

तीन बल—सासारिक आत्मा में तीन बल होते हैं। कायिक वाचनिक और मानसिक। जिनके ये बलिष्ठ होते हैं वे ही जीवन का वास्तविक लाभ ले सकते हैं।

(१) जिनका काम बल श्रष्ट हैं। वे मोक्ष पथ के पथिक बन सकते हैं। अतः शरीर को पुष्ट रखना आवश्यक है। किन्तु इसी के शाषण में सब समय न लगाया जावे दूसरे (शरीर) की रक्षा स्वात्मरक्षा की ओर दृष्टि रखकर ही काँती है अपने आपको भूल कर नहीं।

(२) जिम्म वचन बल था उन्ही के द्वारा आज तक मोक्ष-मार्ग की पद्धत का प्रकाश हो रहा है और उन्ही की अकाट्य युक्तियों और तर्कों के द्वारा बड़-बड़ वादियों का गव दूर हुआ है। जिनके वचन बल नहीं वह मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करने में अक्षम हैं।

(३) मानव जीवन राज्य है मन उसका राजा है इन्द्रिया उसकी सेना हैं कषाय शत्रु हैं। यदि मन विवेकशील हैं तो इन्द्रिया सदा सचेत रह कर कषाय शत्रुओं को पराजित करती रहती हैं। ससार में जितने व्यापार हैं वे सब मनोबल पर अवलम्बित हैं। मनोबल ही बल है। इसके बिना अस्सैनी जीवों में सम्यग्दर्शन की योग्यता नहीं। मनोबल में वह शक्ति है जो अनन्त जन्माजित कलकों की कालिमा को एक क्षण में पृथक् कर देती हैं। जिससे आत्महित की सम्भावना है (मन की) कष्ट मत दो। उसे प्रत्येक कार्य करने से रोको। यदि वह दुबल हो जायेगा। तो आत्महित करने में अक्षम हो जाआगे। सब दोषों में प्रबल दोष मन की दुर्बलता है। जिनका मन दुर्बल हैं वे अति भीरु हैं और भीरु मनुष्य के लिये संसार में कोई स्थान नहीं। वर्तमान में हम लोग कषाय से दग्ध हो रहे हैं जिससे तीनों बलों की रक्षा का एक भी उपाय हमारे पास नहीं है।

जिनके तीनों बल श्रष्ट हैं वे इस लोक में सुखी हैं और परलोक में भी सुखी रहेंगे।

२० परिग्रह पिशाच

अधिक सम्पत्ति सदाचार की शिक्षिका नहीं दुराचार की दूती है। संसार में पाप का मूल परिग्रह है। इसका जिसने सम्बन्ध किया उसी का संसार में पतन हुआ। आज यदि इस परिग्रह में मनुष्य आसक्त न होते तब यह समाज बाद या कम्युनिष्ट क्यों होते आज यदि परिग्रह के धनी न होते तो वे तुल्लाले क्यों होती यदि परिग्रह पिशाच न होता तब जमींदारी प्रथा और राज सत्ता का विध्वंस करने का अवसर न आता। जिनको इसका स्वरूप परिज्ञात ही नहीं वे इसे दूर न करें तब इसमें आश्चर्य की कथा ही क्या आश्चर्य तो इस बात का है कि जिसने विद्वान हैं वे स्वयं इसके द्वारा पराभूत हैं आवश्यकताये ता इतनी हैं कि संसार के सब पदार्थ भी मिल जाय तो भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अतः किसी की आवश्यकता न हो यही आवश्यकता है। जो कहता है हमने परिग्रह छाड़ा वह अभी सुमार्ग पर नहीं आया राग भाव छाड़ने से पर पदार्थ स्वमेव छूट जाते हैं। वास्तव में गृह भार अन्य कुछ नहीं अपनी ही मुच्छा ने यह रूप दे रखा है कि उसे हेय जानता हुआ भी यह जीव उस त्याग नहीं सकता मुच्छा के अभाव में चक्रवर्ती की विभूति का भार नहीं और मुच्छा के सद्भाव में एक फूटी कान्ती कौड़ी भी भार है। मन में नाना विकल्प होते हैं। उनकी शान्ति का उपाय केवल कषायों का उपशमन करना है। कषायों के दूर करने का उपाय पर पदार्थों में मुच्छा का त्याग है अतः मुच्छा का त्याग ही मुख्य कार्य है। जो सुख अकिञ्चीन होने से होता है वह कोपीन मात्र परिग्रह के सद्भाव में भी नहीं होता। संसार में परिग्रह ही पाँच पापों के उत्पन्न होने में निमित्त होता है जहाँ परिग्रह है वहाँ राग है। जहाँ राग है वही आत्मा के आकुलता रूप दुःख है और वही सुख गुण का घात है। सुख गुण के घात का ही हिंसा है।

दान—लोक केवल दान देने में महान पुण्य समझते हैं ठीक भी है परन्तु उसके साथ ही दृष्टि भी आत्मौघ गुणों विकास में जोभी चाहिये दान से जो लोभ कषाय का त्याग होता है उसे और हमारी दृष्टि नहीं मनुष्य जिस वस्तु का वीर्य करता है। उसे अपनी समझता है। इसी से वह बुद्धि होती है यही संसार भ्रमों का कारण है। अतः दान करने से धन की धन गया और संसार के पात्र हुए। आजकल लोग अभ्यन्तर से भक्ति कषाय के अभिलाषी हैं

यही कारण है कि उसी जगत् दान करना चाहते हैं जहा अधिक से अधिक व्ययित उनकी प्रशंसा कर। शहरों में जा दान की पद्धति है वह अपनी प्रसिद्धि के लिये है। ससार में हमारी ख्याति हो जहा यह भावना है वहाँ लोभ के सिवा कुछ नहीं। ससार में जो मनुष्य नाम के लोभ से दान देते हैं मेरा समझ में तो उनके पुण्य बंध भी नहीं होता।

पहले लाभ कषाय से ग्रहण किया था अब मान कषाय से त्याग रहे हैं। कषाय से पिण्ड न छूटा पर हा इतना हुआ कि दानी कहलाने लगे। दान में अनुत्पन्न रखने से उसका जो फल मिलता है वह लौकिक विभूति ही ना है परमात्मा तो नहीं। वस्तु दान के समय उच्च जनो के विचार कर सकीर्ण हृदय मन हुआ पर वस्तु के देने में सकोच करना तथा लघु गौरव भाव की मन में कल्पना करना अपनी आत्मा को लघु बनाने का प्रयत्न है। दुखी को दान दिया इससे क्या किया अपना दुख दूर किया न कि दूसरे को। दान पहले पात्र बुद्धि से होता था। अब हम तुम्हारा उपकार करते हैं इस बुद्धि से दान देते हैं। वस्तुतः लोभ के त्याग को ही दान कहते हैं अभ्यन्तर प्रवृत्ति में जो कषाय है। सका त्याग जो कर देता है वही सत्यपथानुगामी दानी है।

बहिरंग आहार औषधि ज्ञान तथा अभय ये त्याग के चार भेद हैं। दाता को हृदय से जब तक लोभ कषाय निवृत्ति नहीं हाती तब तक वह किसी के लिये एक एक पाई भी देने के लिये तयार नहीं होता पर जब अन्तरङ्ग से लोभ निकल जाता है। छ खण्ड का वभय भी दूसरे के लिये सौंपने में देर नहीं लगती। दान में स्वयं पर दाना का कल्याण होना इष्ट है।

मुनि ने श्रावक से आहार लिया श्रावक ने भक्ति पूर्वक दिया। दोनों का कल्याण हुआ दाता का तो इसलिये हुआ कि उसकी आत्मा से लोभ कषाय निवृत्ति हुई (और भक्ति भाव के द्वारा सातिशय पुण्य का लाभ हुआ) मुनि का इसलिये हुआ कि आहार पाकर उसके शरीर में स्थिरता आई जिससे वह रत्नत्रय की वृद्धि करने में समर्थ हुआ।

त्याग से ही ससार में सब काम चलते हैं। यदि नाव में पानी बढ़ रहा हो तो दोनों हाथों से उलीच कर उसे बाहर करना ही बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार यदि घर में सम्पत्ति बढ़ रही है तो उस दान के द्वारा उत्तम कार्य में खर्च करना ही उसकी रक्षा का उपाय है। सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी त्याग का बड़ा महत्व है।

जिस ग्राम मे मन्दिर और मूर्तियों की प्रचुरता है यदि वहाँ पर मन्दिर न बनवाया जाय तथा गज रथ न चलाया जाय तो कोई हानि नहीं है। वही द्रव्य दरिद्र लोगो के स्थितिकरण मे खयाया जाय (बालको को शिक्षित बनाया जावे तो क्या धर्म नहीं हो सकता ।

प्रभावना दो तरह से होती ^४ एक तो पुष्कल द्रव्य का व्यय कर गजरथ चलाना और दूसरी वह है जिसकी लोग आज अत्यन्त आवश्यकता बतलाते हैं। वह यह कि हजारो दरिद्रो को भोजन देना अनाथो को वस्त्र देना आज बिका विहीन मनुष्यो को आजीविका मे लगाना स्थान-स्थान पर ऋतुआ के अनुसार धर्मशालाये बनवाना और लोगो का अज्ञान दूर कर उनमे सम्यग्ज्ञान का प्रचार करना। ऐसा दान करो जिससे साधारण लोगो का भी उपकार हो। ऐसे विद्यालय खोलो जिससे यथाशक्ति सबको ज्ञान लाभ हो। ऐसे औषधालय खोलो जिनमे शुद्ध औषधियो का भण्डार हो ऐसे भोजनालय खोलो जिनमे शुद्ध भोजन का प्रबन्ध हो। अनाथो का भोजन दो। अनुकम्पा से प्राणि मात्र को दान का निषेध नहीं। इस प्रकार ज्ञान दान औषध दान-आहार दान व समयदान ऐसे चतुर्विध दान देकर प्राणियो को निर्भय बना दो।

वर्तमान मे अनेक मनुष्य अन्न के बिना अपना धर्म छोडकर अन्य धर्म अङ्गीकार कर लेते हैं। कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं। द्रव्य का सदुपयोग यही है कि दुखी प्राणियो की रक्षा मे लगाया जावे।

२१ इन्द्रिय सयम

पर्याय की सफलता संयम से है। मनुष्य पर्याय की देव पर्याय से भी उत्तमता इसी संयम की मुख्यता से है। अत्तरङ्ग की निमलता बाह्य क्रियाओं से अनुमापित करना प्रायः असम्भव है। संयम ही आत्मा को कल्याण पथ में सहायक है। संयम का यह अर्थ है कि पञ्चेन्द्रियों के विषयों से विरक्त रहना मन के विकल्प मेंटना—किसी को प्रसन्न करने से संयम की रक्षा नहीं हो सकती। संयम की रक्षा निरपेक्षता से ही हो सकती है। विषय लिप्सा ने जग को अध्रा बना दिया है। जगत को अपना ही अपने पतन का कारण है। हे तात् यदि आप मुक्ति की अभिलाषा रखते हो तो विषयों को विष के सदृश जान त्याग करो और क्षमा आज्ञा पर जीवानुकम्पा पवित्रता तथा सत्य धर्म को अमृत के सदृश सेवन करो। जिन जीवों ने पञ्चेन्द्रिय के विषय में अनु राग त्याग दिया है उनके शेष (क्षमा आदि) धर्म अनायास ही आ पाते हैं। इन्द्रियों का दास सबसे बड़ा दास है। रसनेन्द्रिय की प्रबलता भवगत में पतन का कारण है। जो घ्राणेन्द्रिय के दास है लौकिक इत्र तेल फूल आदि की सुगंध के आदी है उन्हें आत्मोन्नति कुसुम की सुखावह गंध नहीं आ सकती। जो पर का रूप देखने में लगे रहेंगे उन्हें अपना रूप दिखाई नहीं दे सकता। सुखी ससार का गाना सुनने की अपेक्षा दुखी दुनिया का रोना सुनना कहीं अच्छा है। स्पृशन इन्द्रिय क क्षणिक सुख का लोलुपी हाथी कागज की हस्तिनी के लिये गडह में गिर जाता है। इन्द्रिया की दासता में जो मुक्त हुआ वही महान है। संयम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम पालन न कर सकें। इन्द्रिया के द्वारा विषयों का अवबोध होता है तो होने दो परन्तु विषयों में राग बुद्धि न हो यही संयम धारण करने का मुख्य उपाय है।

जो मनुष्य विजयी हात हैं वे इन्द्रिया से आत्महित का काय-दशन पूजन तीर्थयात्रा परिश्रम आदि यथेष्ट काम लेते हैं जिसे तरह रईस लोग घोड पर सवारी करके घाड से मनमाना काम लेते हैं। जबकि इन्द्रिय लोलुपी मनुष्य इन्द्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। जिस तरह रईस घोड की सेवा तो किया करता है किन्तु उसके ऊपर कभी सवारी नहीं कर पाता।

घोड को यदि लगाम न लगी हो तो घाडा बेकाबू होकर अपने सवार को किसी रड्ड में गिरा देता है इस तरह इन्द्रिया पर आत्मा यदि अकुश न

लगाये ता इन्द्रियाँ भी आत्मा का दुर्गति में डाल देती हैं। इस कारण अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण लगाकर इन्द्रियों को अपने वश में रखना आवश्यक है।

महाव्रती मुनि अपनी समस्त इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं। मन को उग्र नहीं होने देते राग द्वेष की कीचड़ से बचाकर निमल रखते हैं तथा समस्त जीवों की रक्षा करते हैं। इस कारण उनमें उत्तम सयम होता है। गृन्स्थों को भी अधिक से अधिक जितना हो सके उतना इन्द्रियों पर अकुश लगाकर त्रस स्थावर जीवों पर दया भाव का आचरण करते रहना चाहिये।

आहार सयम

सब रोगों का मूल कारण भोजन विषयक तीव्र गृद्धता है यदि रसना इन्द्रिय पर विजय प्राप्त न हो सक तो समझो कि किसी (इन्द्रिय) पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ससार के कारण रागादिका में भाजन की लिप्सा ही प्रधान कारण है। अतः जिसने रसनेन्द्रिय को नहीं जीता उसे उत्तम गति हाना प्रायः दुर्लभ है। जिह्वा लम्पटी आकण्ठ तृप्ति को करते हुए नाना रोग के पात्र तो हाते ही हैं साथ ही लालच बशीभूत होकर दुर्वासना के द्वारा अधागति के भी पात्र होते हैं। रसना इन्द्रिय पर नियन्त्रण रखना सबसे हितकर है। जो वस्तु जिस समय पच सके वही उस काल में पथ्य है। औषध का सेवन आलसी और धनिकों के लिये है। भाजन प्रक्रिया को सरल बनाओ। भाजन में शाहीपना रोग का मूल है। भोजन में लोग आडम्बर से राजी हैं खाने वाले भी इसी में आनन्द मानते हैं। चाहे पीछे भले ही लालच बढ जावे दुदशा हो जावे बीमारी का सामना भी करना पड़े। भोजन वही हितकर होता है जो सादा हो। जिस भोजन में आडम्बर है वह भोजन नहीं केवल स्वाद की विडम्बना है। भोजन में लिप्सा का त्याग करना उत्तम पुरुष का कर्तव्य है। राजस भोजन दपकर हाता है प्रमाद का जनक होता है लम्पटता का कारण है अधिक व्यय साध्य और अस्वास्थ्यकर हैं। पर के घर अतिथि बनकर भोजन करना अपरिग्रही जीवों को ही अच्छा लगता है। वैसे पराया माल किसे बुरा लगता है। परन्तु इस तरह भोजन भट्ट बनकर पराये माल से देह पोषण करना पामरो का ही काम है। भोजन करना सरल है परन्तु भोजन करके उसके प्रति कुछ उपकार करना चाहिये। बिना प्रयुपकार किये भोजन करना एक तरह का समाज के ऊपर भार है। जिस व्रत के लिये अन्न का सादा भोजन छोड़कर बहुमूल्य पदार्थ या फल संबन्धित किये जाय वह व्रत नहीं अव्रत है धर्म नहीं अधर्म है। जहाँ जहाँ राग परिणाम है वहाँ धर्म की गंध नहीं।

२२ बन्ध का कारण अज्ञान

अज्ञान के कारण मृग तृष्णा में जल की भ्रांति वश मृगगण पानी पीने को दौड़ा करते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य रस्सी में सर्प के भ्रम से भागते हैं। जैसे पवन के वेग से समुद्र में लहरे उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार अज्ञान वश विविध विकल्पो को करते हुए स्वयं शुद्ध ज्ञानमय होते हुए भी अपने को कर्त्ता मानकर ये प्राणी दुःखी होते हैं। यहाँ मिथ्या भाव विशिष्ट ज्ञान को अज्ञान मानकर उस अज्ञान की प्रधानता की विवक्षा वश उपरोक्त कथन किया गया है। यदि आप भी ज्ञान बीतरागता सम्पन्न हो तो वह कमराशि को विनिष्ट करने में समर्थ हो जाता है। (मुलाचार में कुन्दकुन्द महर्षि ने कहा) धीरे (सब उपसंग सहन समर्थ) तथा विषयो से पूर्ण विरक्त व्यक्ति अल्प भी (सामायिकादि स्वरूप प्रमाण) ज्ञान को धारण कर कर्मों का क्षय करता है। वराग्य भाव शून्य व्यक्ति सब शास्त्रों को पढ़कर भी मोक्ष नहीं पाता है। जो चरित्र सयुक्त व्यक्ति है वह अपज्ञानयुक्त होते हुए भी दशपूर्व के पाठी बहुश्रुतज्ञ से उत्तम है। जो चरित्रहीन है उसके बहुश्रुत होने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है।

टीकाकार वसुनादि सिद्धान्त चक्रवर्ती ने लिखा है —

श्लोक—स्तोके शिक्षिते पञ्च नमस्कार मात्रऽपि परिज्ञाते तस्य स्मरणे सति जयति बहुश्रुत दशपूर्व धरमपि करोयध ।

अर्थ—अल्पज्ञानी होने का अभिप्राय है कि पञ्च नमस्कार मात्र का ज्ञान तथा स्मरण सयुक्त व्यक्ति यदि सम्यक् चरित्र से सम्पन्न हैं तो वह दशपूर्व धारी महान ज्ञानी से आगे जाता है। सम्यक्चरित्र का महत्व ऊपर है।

गाथा—ण हि आगमेण सिज्झदि सद्वहणं जदि ण अत्थि अत्थेसु सद्वहमाणो अत्थे असज्जो वा ण णिब्बादि ॥२३७॥

—प्रवचनसार—

अर्थ—यदि तत्त्वार्थ की श्रद्धा नहीं है तो आगम के ज्ञानमात्र से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। तत्त्वों की श्रद्धा भी हो गई किन्तु यदि वह व्यक्ति समय अर्थात् चरित्र से शून्य है तो भी उसे मोक्ष का लाभ नहीं होगा (अमृतचन्द सूरी टीका में लिखते हैं) समय शून्यात् श्रद्धनात् ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धि

संयम शून्य श्रद्धा अथवा ज्ञान से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है । सम्यग्ज्ञानी उच्छ-
वासमात्र में उन कर्मों का क्षय करता है जिनका क्षय करोड़ों भवों में नहीं होता
है । प्रमाण रूप में यह गाथा उपस्थित की जाती है । यहा निर्विकल्प समाधि
रूप त्रिगुप्ति स्वरूप चारित्र्य की संहिता अवगत होती है । ससार के कारण
रूप मन बचन तथा काय की क्रिया के निरोधरूप गुप्ति नामक सम्यक
चारित्र्य हैं ।

अतः सम्यग्ज्ञान के साथ चारित्र्य का सगम आवश्यक है । ससार के
कारणों का क्षय करने के लिये जो बाह्य और आभ्यन्तर क्रियाओं के निरोध
रूप ज्ञानी के जो कार्य होता है उसे जिनेन्द्रदेव ने सम्यक चारित्र्य कहा है ।
इस आप्तवाणी के प्रकाश में अल्पकाल में होने वाली महान निर्जरा में ज्ञान
के स्थान में सम्यक चारित्र्य का महत्व ज्ञात होता है । (शका) समयसार में
सम्यक्त्व की जीव के आश्रय और बाध का निरोध कहा है । इस कारण चरित्र
का महत्व मानना उचित नहीं प्रतीत होता । (समाधान) समयसार में उक्त
गाथा के पश्चात् की गाथा द्वारा यह स्पष्ट सूचित किया गया है । राग और
द्वेष चारित्र्य मोहनीय के भेद है । चारित्र्य धारण किये बिना राग और द्वेष
का अभाव सोचना अनुचित है । अतः चारित्र्य की प्रतिष्ठा को किसी प्रकार
क्षति नहीं प्राप्त होती । समयसार की ये गाथायें ध्यान देने योग्य हैं ।

भावो रागादिजुबो जीवेण कबोदु बन्धगोभणिबो ।

रायादि विप्प मुक्को अबन्धगो जाणगो जवरि ॥१६७॥

बवहारस्य दरीसणमुवए सो वण्णिबो जिणवरेहि ।

जीवा एवे सव्वे अज्झवसाणादयो भावा ॥१६८॥

अर्थ— जीव के द्वारा किया हुआ जो रागादियुक्त भाव है वह बाध का
ही करने वाला कहा गया है और रागादि से विमुक्त जो जायक भाव है वह
अबन्धक कहा गया है । अर्थात् जहा रागादिक से क्लृप्त आत्मा का परि-
णाम है वही बन्ध होता है और जहाँ अतरंग में रागादिक की मलिनता से
रहित जायक भाव है वहाँ बाध नहीं होता है । इस आ मा में निश्चय से
रागद्वेष मोह के सम्पर्क से जायमान जो भाव है वे अज्ञानमय ही हैं ।

१६ गाथा का आशय

अर्थ—ये अध्यवसानादिक सब भाव जीव हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने
जो उपदेश कहा है वह व्यवहारनय का मत है अर्थात् श्री जिनेन्द्रदेव ने
अध्यवसानादिक सम्पूर्ण भावों को व्यवहारनय से जीव के ही ऐसा कहा है ।

जीव के द्वारा किया गया रागादिक भाव बाधक कहा गया है । रागादि से विमुक्त अर्थात् बीतगग भाव अबधक है । वह ज्ञायक भाव कहा गया है ।

सम्यक्त्वी के बाध पर आगम

ज्ञाना के बाध का सवथा अभाव मानन की धारणा आगम के प्रतिकूल है इस बात का स्पष्टीकरण समयसार की गाथा द्वारा होता है । उसमे यह कहा गया है कि जब सम्यक्त्वी के ज्ञान गुण का जघन्यरूप से परिणमन होता है तब बाध होता है । जिस कारण ज्ञानगुण जघन्य ज्ञानगुण से अन्यरूप से परिणमन करता है इस कारण वह ज्ञान गुण बाधक कहा गया है ।

जो अविरति युक्त सम्यक्त्वी को सवथा अबधक सोचते हैं । उनके सन्देह को दूर करते हुए टीकाकार अमृतचन्द स्वामी कहते हैं । (यथा ख्यात चारित्रावस्था या अधस्तादवश्य भावि राग सद्भावात् बाध हेतुरवेस्यत) यथा ख्यात चारित्ररूप अवस्था के नीचे अर्थात् सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान पयन्त नियम से राग का अस्तित्व पाया जाता है अतः उस राग से बन्ध होता है ।

इस कारण दशन ज्ञान तथा चारित्र जघन्य भाव से परिणमते है अतएव ज्ञानी ज्ञाना प्रकार के पौद्गलिक कर्मों का बाध करता है । जघन्य भाव का अर्थ सकषाय भाव है ।—जयसेनाचाय कहते हैं । जघन्य भावन एक षाय भावेन (समसार की गाथा १७२) ।

इस प्रकार आगम का कथन देखकर भी कुछ लोग यह कहा करते हैं । कि सम्यक्त्वी के बाध नहीं होता है । जा बाध है वह भी कथन मात्र है । यथाय मे वह बाध रहित है । यह एकान्त पक्ष का समर्थन विशुद्ध चिंतन तथा आगम की देशना के प्रतिकूल है । जब अविरत सम्यक्त्वी के बाध के कारण अविरति प्रमाद कषाय तथा योग रूप चार कारण विद्यमान हैं तथा उनके द्वारा चारों प्रकार कमबाध होता है तब उसके सवथा अबधपने का कथन करना उचित नहीं है । आगम के अनुसार अपनी श्रद्धा को बनाना विचारमान व्यक्ति का कर्तव्य है ।

जिस षट खंडागम सूत्र का सम्बाध क्रमागत परम्परा से सवज्ञ भगवान महावीर प्रभू की वाणी से है उस पूज्य आगम में कहा है ।

सम्मादिट्ठी बाधा वि अत्थि अबधा वि अत्थि (क्षद्रक बाध भाग सूत्र २६) सम्यक्त्वी के बन्ध भी होता है अबध भी होता है ।

टीकाकार धवला टीका में कहते हैं । (कुदो सासवाणा सवेणु सम्मद् सणु

वलमा) आस्रव तथा अनास्रव अवस्था युक्त जीवों के सम्यग्दर्शन की उपलब्धि होती है। सुक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर अयोग केवली भगवान को निरास्रव कहा है। (गिरुद्ध गिस्सेस आस्रवों जीवों-गय जोगों केवली) आगम जब सर्वज्ञ सयोगी जिनको आस्रव रहित नटी कहता है तब अविरति सम्यक्त्वों को निरास्रव मानना उचित नहीं। उत्तर पुराण में गुणभद्र आचार्य ने कहा है कि विमल नाथ भगवान भाव उत्पन्न होने पर सोचते हैं (गाथा ३५ ३६) अप्रत्याख्यानावरण का उदय होने से मेरे चारित्र की गंध भी नहीं है बहुत मोह तथा परिग्रह युक्त चार प्रकार का कर्म बाध भी हो रहा है। मेरे सभी प्रमाद पाये जाते हैं। मेरे कर्मों की निजरा भी अत्यन्त अल्प प्रमाण में हो रही है अहो यह मोह की महिमा है। जो मैं (तीर्थंकर होते हुए भी) इस ससार में शिथिलता वश बठा हुआ हूँ।

रत्नत्रय का महत्व—इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि चारित्र ही सब कुछ है। श्रद्धा और सम्यग्ज्ञान का कुछ मूल्य नहीं है। यथाथ में मोक्ष का कारण रत्नत्रय धर्म है। (सोमदेव सूरि ने पपूस्तितक में मार्मिक बात कही है)। जिसमें रत्नत्रय धर्म का महत्व स्पष्ट होता है।

सम्यक्त्व के द्वारा देव तथा मनुष्य गति मिलती हैं। ज्ञान के द्वारा यश का लाभ होता है तथा चारित्र से पुजापना मिलता है किन्तु मोक्ष की प्राप्ति सम्यक्त्व ज्ञान तथा चारित्र के द्वारा होती है।

रयणसार में कु द कु द स्वामी का यह कथन सच्चे तत्त्वज्ञ का महत्व पूरा लगेगा ॥ गाथा १७२ ॥

ज्ञानी पुरुष ज्ञान के प्रभावों से कर्मों का भय करता है यह कथन करने वाला अज्ञानी है। मैं वद्य हूँ मैं औषधि को जानता हूँ क्या इतने जानने मात्र से व्याधि का निवारण हो जायगा।

विवेकी तथा पुरुषार्थी धर्मात्मा देव का दास न बनकर तथा नियतिवाद का आदर्श न बनाकर आत्मशक्ति जिनेन्द्र भक्ति तथा जिनागम की देशना को अपने जीवन का आश्रय केन्द्र बनाकर सच्चारित्र होता हुआ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करता है। कायर तथा पौरुष शून्य देव या नीयतिवाद की गुण गाथा गाते हुए पापपथ का परित्याग करने से डरते हैं वे प्रमादी अपने नर जन्म रूपी चिन्ता मणि रत्न को समुद्र में फेंक देते हैं। नियतिवाद का एकान्त मिथ्यात्व है।—आत्मा की शक्ति अपार है कर्म की शक्ति भी अद्भुत है। वह अनन्त शक्ति धारी तथा द्रव्याधिक दृष्टि से अनन्त ज्ञानवान्

आत्मा को निम्नेदिया कि पर्याय में अक्षर के अनन्तवें भाग ज्ञानवाला बनाता हैं । कात्तिकेयानु प्रक्षा म कहा है— पुद्गल कर्म की भी ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है जिनके कारण जीव का केवल ज्ञान स्वभाव विनाश को प्राप्त हो गया हैं ।

इसके लिए धनादि तथा इष्ट जनो का संपर्क त्यागकर वीतराग महा मुनि की दीक्षा लेकर आगम की आज्ञानुसार रत्नत्रय घम को स्वीकार करना होगा । रत्नत्रय की तलवार के प्रचण्ड प्रहार द्वारा कम सन्य का सम्राट मोह नीय कम क्षय को प्राप्त होता है । जिन्होंने रत्नत्रय रूपी खडग के प्रहार से मोह रूपी सेना के शिर समूह का नाश कर दिया है तथा भव्य जीव लोक का परिपालन किया है वे आचार्य महाराज प्रसन्न होबे ।

२३ तत्त्वज्ञान की महिमा

कोटि जन्म तप तप, ज्ञानबिन कम शर जें ।
 ज्ञानी के छिन माहिं त्रिगुप्ति त सहज टर ते ॥
 मुनिव्रत-व्रत धार-अनन्त-बार प्रीबक उप जायो ।
 प निज आतम ज्ञान बिना-मुख लेशन पायो ॥

अर्थ —उत्तर—जो जीव तत्त्वज्ञान से पराङ्ग मुख हैं तथा तप से ही मोक्ष मानते हैं । उन्हें ऐसा उपदेश दिया जाता है कि तत्त्व ज्ञान के बिना मात्र तप से ही मोक्ष नहीं होता । तत्त्व ज्ञान होने पर आत्मा की दृष्टि हुई आस्रव की भावना छूट गई संयोग में अनुकूलता प्रतिकूलता की दृष्टि छूट गई उसे आत्मा में लीन होने पर इच्छा का निरोध होता है वह तप है ।

श्री मद् राजचन्द्र जी ने कहा है कि यम नियम सयम कियो पुनि त्याग विराग अथाग लह्या वनवास लयो मुख मौन रह्यो दृढ आसन पद्म लगाय दिया । १। मन मौन निराध स्वबोध कियो हठ जोग प्रयोग सतार भयो जय भेद जपे तप 'योहि तप उरसेहि उदासि लही सय य । २। सब शास्त्रवन के नय धारिये हिये मत मडन खडन भेद लिये वह साधन बार अनत किये तदपी कछु हाथ हजू न पर्यो । ३। अब क्यों न विचारत है मनसे कछु और रहा उन साधन से । बिन सद्गुरु कोय न भेद लहे मुख आगल है कह बात कहै । ४। करना हम पावत है तुम की वह बात रही सुगुरु गम की पल में प्रकटे मुख आगल से जब सद्गुरु चर्न सुप्रम वसे । ५। तन से मन से धन से सब से गुरु देव की आन स्व आत्म बसे तब कारज सिद्ध बने अपनो रस अमृत पावहि प्रम धनो । ६।

पंच महाव्रत धारण किये बारह बारह महीने के उपवास किये जगल में रहा मौन धारण किया तप करके सूख गया शास्त्र पढ़ गया गृह अंग का ज्ञान किया मत का मडल-खडन किया किन्तु परलक्ष छोड़कर आत्मा का लक्ष नहीं किया । बाह्य साधन अनन्त बार किये किन्तु आत्म कल्याण नहीं हुआ सद्गुरु का समागम करके वस्तु का मर्म नहीं जाना ।

यहां ऐसा कहा है कि जो तत्त्व ज्ञान से पराङ्ग मुख है वह मिथ्या दृष्टि है । सातो तत्त्व पृथक्-पृथक् हैं—ऐसा जिसने यथार्थ नहीं जाना वह आत्मा से पराङ्ग मुख है । और मात्र बाह्य तप से मोक्ष मानता है वह मिथ्या दृष्टि है । ❀

२४ मोक्ष मार्ग

जियमेण य जकज्ज तण्णियम णाण दसण चरित्तं ।

विवरोय परिहरत्थ भणिदं खलु सारमिदि वयण ॥ ३ ॥

अथ —आत्मा मे काय मोक्ष का कारण मोक्षमार्ग है । वह मोक्षमार्ग कार्य नियम है और उसका कारण ध्रुव स्वभाव हैं वह कारण नियम हैं । उसमे काय नियम * सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात् रत्नत्रय इन तीनों के स्वरूप का वर्णन करते हैं ।

अब यहाँ सबसे पहिले सम्यग्ज्ञान का स्वरूप बताते हैं । पर द्रव्य का अवलम्बन लिये बिना नि शेषपने अन्तमुख योग शक्ति मे से उपादेय (उपयोग को सम्पूर्णतया अन्तमुख करके ग्रहण करने योग्य) ऐसा जो निज परम तत्त्व का परिज्ञान वह सम्यग्ज्ञान है ।

शरीर मन वाणी अथवा देव गुरु शास्त्र इत्यादि किसी भी पर द्रव्य का अवलम्बन लिये बिना अन्तमुख जो निजपरम तत्त्व का ज्ञान है वही सम्यग्ज्ञान है । पर समुख भाव टाल कर नि शेषरूप से चतुर्थ भगवान आत्मा मे ही अन्तमुख होकर उपादेय रूप जो अपना परम आत्म तत्त्व उसका जानना वह सम्यग्ज्ञान है । रागादि के अवलम्बन से सम्यग्ज्ञान नहीं होता । परलक्षी ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है । मोक्ष का कारण तो अन्तमुख उपयोग से सीधे आत्मा का ज्ञान करना है । किसी भी पर का अवलम्बन लेकर जो ज्ञान हो वह तो पर का ज्ञान पना है । पर के अवलम्बन से निरपेक्ष आत्म तत्त्व का ज्ञान नहीं होता ।

शास्त्र के अवलम्बन से होने वाला ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है किन्तु जिसमे किसी भी पर द्रव्य का अवलम्बन नहीं ऐसे अन्तमुख निजात्म तत्त्व का ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है । सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र मोक्ष मार्ग है ऐसा तो सभी कहते हैं । परन्तु उनका स्वरूप वर्णित है वह यहाँ बताया जा रहा है । (इसी प्रकार छ ढाला मे बताया है) ।

पर-द्रव्यमिते भिन्न आपमें रुचि सम्पत्त भला हैं ।

आप-रूप को जानपनो तो सम्यक् ज्ञान कला है ॥

आप-रूप में लीन रहें फिर सम्यक् चारित्र्य सोई ।

अब व्यवहार मोक्ष मग मुनिपे हेतु नियत को होई ॥

चतन्य के आश्रय से ही मेरा ज्ञान होता है । किन्तु पर के अवलम्बन से मेरा ज्ञान नहीं होता ऐसा जानकर उपादेय रूप निज परमात्म स्वभाव में उपयोग लगाकर जो जानना हो उसका नाम सम्यग्ज्ञान रूपी नियम है । जहां घट व स्वभाव में उपयोग लगाया वहां निजपरमात्म तत्त्व ही उपादेय हुआ ऐसे उपादेय रूप निजपरमात्म तत्त्व का परिज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है । बाह्य में दूसरे परमात्मा का ज्ञान करना तो शुभराग में जाता है । अन्तर में स्वसंमुख उपयोग करके निज ध्रुव परमात्म तत्त्व का ज्ञान होना ही सम्यग्ज्ञान है और वह नियम से माझमाग है । अकेला ध्रुव चतन्य स्वभाव है उसमें उपयोग को लगाकर जो आत्मा का ज्ञान हुआ वही सम्यग्ज्ञान है सम्यग्ज्ञान में उपादेयता तो निजपरम शुद्ध आत्मा की ही है । ज्ञान अन्दर में झुका तब उसमें अकेला परमात्म द्रव्य हो उपादेय रहा निमित्त विकल्प या व्यवहार उपादेय नहीं रहा । शास्त्र ऐसे ही आत्म स्वभाव को उपादेय बताते हैं । ऐसा आत्मा को अंतर्मुख होकर जाने तभी शास्त्र-पठन सच्चा कहा जाय किन्तु यदि निज परमात्म तत्त्व के अतिरिक्त किसी राग को निमित्त को अथवा व्यवहार को उपादेय मानकर अटक जाये तो उसका शास्त्र पठन भी सच्चा नहीं है । अन्तर्मुख उपयोग करके निरपेक्ष निरावलम्बी परम चैतन्य तत्त्व को जाने तभी सम्यग्ज्ञान हा और उसके शास्त्र ज्ञान की व्यवहार ज्ञान कहा जाय । ऐसे निज परमात्म तत्त्व का अन्तर्मुख सम्यग्ज्ञान ही मीक्षमार्ग है । यहाँ नियमरूप मोक्ष माग बताना है इसलिए व्यवहार की बात नहीं ली गई है क्योंकि व्यवहार वास्तव में मोक्ष मार्ग है नहीं ।

२ अब सम्यग्दर्शन का स्वरूप कहते हैं—भगवान परमात्मा के मुख के अभिलाषी जीव को शुद्ध अन्तर्मुख तत्त्व के विलास का जन्म-भूमि स्थान जो निज शुद्ध जीवास्तिकाय उससे उत्पन्न जो परम अज्ञान वह ही दर्शन है ।

सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा की व्यवहार श्रद्धा है तो फिर कुदेव कुगुरु को माने उसकी तो बात ही कहाँ रही जैसे सत्यज्ञान के शास्त्र-निज परमात्म का अवलम्बन है वैसे ही सम्यग्दर्शन में भी अकेले अवलम्बन की ही अवलम्बन है ।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य यह तीनों परम निरपेक्ष हैं यहबाह्य पड़ने बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं । सम्यग्दर्शन शुद्ध जीवास्तिकाय के ही आश्रय से

उत्पन्न होता है। सम्यग्दर्शन किसको होता जो जीव भगवान परमात्मा के सुख के अभिलाषी हैं अर्थात् जिन्हें चतुर्गति की अभिलाषा नहीं है स्वर्ग में इन्द्रपद के सुख की अभिलाषा नहीं है। अर्थात् स्वर्ग में अपना सुख है ही नहीं सुख तो अपने परमात्म स्वभाव में ही है मेरे चतन्य के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ में मेरा सुख नहीं है इस प्रकार जिसका अपने भगवान परमात्मा के सुख की अभिलाषा है ऐसे जीव का शुद्ध अन्तस्तत्त्व के विलास का जन्म स्थान निज शुद्ध जीवास्तिकाय है उसी की श्रद्धा से सम्यग्दर्शन हाता है।

अन्तर में मेरा आत्मा सहजानन्द मूर्ति है वही मेरे सुखोत्पत्ति की जन्म भूमि है। चतन्य के सुख और आनन्द की अनुभव भूमि कौन अपना शुद्ध जीवतत्त्व ही आनन्दोत्पत्ति का स्थान है। मेरा आनन्द कही विषयो में निमित्तो में अथवा राग में नहीं है देवपद में भी नहीं—वह तो शुद्ध चतन्यतत्त्व में ही है और वही मेरा आनन्द का जन्मस्थान है। ऐसे जीवास्तिकाय का परम श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है और वही नियम है माक्षाभिलाषी जीवों को ऐसे शुद्ध जीव का परम श्रद्धान नियम से कर्ताव्य है अतः वह सम्यग्दर्शननियम है।

ऐसे सम्यग्दर्शन अकेले चतन्यकन्द सहजानन्द की मूर्ति निरपेक्ष आत्मा के ही आश्रय से उत्पन्न होता है। किसी व्यवहार के निमित्त के अथवा राग के अवलम्बन से वह सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं होता। यहाँ तो अपने आत्मा को ही भगवान परमात्मा कहा है ऐसे भगवान परमात्मा के आश्रय से होने वाली परम प्रतीति ही सम्यग्दर्शन है। ऐसे सम्यग्दर्शन होने के बाद ही चारित्र्य और मुनिदशा होती है इसके बिना मोक्षमार्ग होता नहीं।

सम्यग्ज्ञान भी अकेले अन्तस्तत्त्व के आश्रय से है और सम्यग्दर्शन भी अकेले शुद्ध जीव तत्त्व के आश्रय से ही उत्पन्न होता है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य को कही कुछ भी पर का अवलम्बन है ही नहीं रत्नत्रय तो पर से परम निरपेक्षा है उसे तो अकेले चतन्य का ही अवलम्बन है। ऐसा रत्नत्रय ही नियम है।

शुद्ध अन्तस्तत्त्व का विलास कहा से प्रकट होता है निज शुद्धजीव तत्त्व ही शुद्ध अन्तस्तत्त्व के आनन्द की जन्मभूमि है। सम्यग्दर्शनरूपी प्रज्ञा की उत्पत्ति अन्तर में शुद्ध चतन्यतत्त्व से होती है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य कही बाहर से उत्पन्न नहीं होता वह तो अंतर स्थित भगवान परमात्मा शुद्धजीव तत्त्व के आश्रय से ही प्रकट होता है ऐसे निज परमतत्त्व का श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है।

अब सम्यक चारित्र्य का स्वरूप कहते हैं—निश्चयज्ञान दर्शनात्मक

कारण परमात्मा मे अविचल स्थिति (निश्चलरूप से लीन रहना) ही चारित्र है ।

त्रिकाल चतुर्थ ज्ञायक ज्योति वह कारण परमात्मा हैं । जैसा ध्रुव आत्मा त्रिकाल हैं वसा ही उसका दर्शन ज्ञान भी ध्रुव त्रिकाल है । ऐसे निज कारण परमात्मा मे श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अविचल स्थिति ही चारित्र है । शरीर की क्रिया अथवा पंच महाव्रत के विकल्प मे चारित्र नहीं है उसमे जो धर्म माने उसको तो सम्यग्दर्शन भी नहीं है ।

सम्यग्दर्शन ज्ञानपूर्वक निजकारण परमात्मा मे निरन्तर लीनता होने का नाम चारित्र है । वहाँ बाह्य मे नग्न दिगम्बर दशा होती है किन्तु यहाँ तो अन्तरंग के निश्चय चारित्र की बात है चारित्र तो अन्तर की लीनता मे है । ऐसी अन्तर्लीनता बिना पंच महाव्रत का पालन करे और उस चारित्र माने तो वह मिथ्यादृष्टि है । मोक्षमार्ग का चारित्र तो ध्रुव कारण परमात्मा मे लीनता करना ही है । निश्चय सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र को नियम सार कहकर व्यवहार ज्ञान-दर्शन चारित्र का अभाव बताया है । वह हो भले ही किन्तु मोक्षमार्ग तो ऐसा निश्चयज्ञान-दर्शन चारित्र ही हैं । व्यवहार रत्न त्रय मोक्षमार्ग नहीं हैं । सम्यग्दर्शन सहित भी जो पंच महाव्रतादि व्यवहार चारित्र है वह सच्चा मोक्षमार्ग नहीं है अन्तर मे लीनतारूप निश्चय चारित्र ही सम्यक् चारित्र हैं और वही नियम हैं ।

इस प्रकार अन्तर मे निज परमात्मा द्रव्य के आश्रय से जो ज्ञान-दर्शन चारित्र स्वरूप नियम है वही निर्वाण का कारण है निर्वाण अर्थात् सादि अनन्तकाल तक स्वरूप मे स्थित बना रहना । वह भी चतुर्थ स्वरूप क ही आश्रय से है । व्यवहार तो स्वयं अस्थिरता हैं उससे स्वरूप मे स्थितिरूप निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता ।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीनो नियम रूप कार्य हैं और वे अन्तर मे कारण परमात्मा के ही आश्रय से होते हैं । उस रत्नत्रय का यह वर्णन किया ।

२५ मोक्ष मार्ग में स्तुति

जिस प्रकार नदी के प्रवाह में तरंगे उठती हैं उसी प्रकार ज्ञानी के हृदय में सम्यग्ज्ञान का प्रवाह चलता है उसी में यह भक्तिरूपी तरंगे उठती हैं। ज्ञानी की स्तुति भी भिन्न प्रकार की होती है। भगवान को पहिचान कर उनके कथन की परीक्षा करके वे भगवान की स्तुति करते हैं अकेला पुण्य का ठाठ हो उसकी महत्ता नहीं है। अरे ! ज्ञानी-धर्मात्मा तो ऐसा विचार करते हैं कि इन्द्रपद या चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो वह भी पुण्य का फल है।

राग का फल है उस वैभव के उपयोग में तो पापवृत्ति है उसमें कही चतन्य का सुख नहीं है। इन्द्र का या चक्रवर्ती का वैभव पूरा पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ वहाँ धर्मी को उसका आदर नहीं है। उसकी रुचि नहीं है। चतन्य के अतीन्द्रिय आनन्द का ही आदर है उसी की मीठास है। भगवान ने आत्मा के ऐसे आनन्द स्वभाव की ओर उन्मुख होने का उपदेश किया है। इस समय तो भगवान वाणी रहित हो गये हैं और सिद्ध पद में विराजमान हैं वहाँ प्रतिक्षण आनन्द की नवीन पर्याय का अनुभव करते हैं।

चतन्य के अतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव करने वाले ज्ञानी सत्ता को इन्द्रिय विषया की ओर झुके हुए जीवों के प्रति दयाभाव उत्पन्न होता है। चतन्य स्वभाव के अनुभव बिना अन्य कोई मोक्ष का साधन नहीं होता। बीच में पूजा भक्ति की शुभवृत्ति भले आये किन्तु वह कही मोक्ष का साधन नहीं होती। शुभाशुभ वृत्तियाँ उस स्वभाव के दोष में से नहीं आती स्वभाव में ही ज्ञान आनन्द का भंडार है। ऐसे आनन्द स्वभाव का जिसे मान हुआ है उसे चक्रवर्ती और इन्द्रा पर भी दया आती है। चक्रवर्ती पद इन्द्रपद आदि महान पदवियाँ का वध तो सम्यग्दर्शन की भूमिका में ही होता है किन्तु धर्मी का उन पदों की प्रीति नहीं है चतन्य की प्रीति के समक्ष जगत के किसी वैभव की प्रीति वह नहीं रखता। ऐसा सम्यग्ज्ञान के बिना जीव ने राग की रुचि से अनन्तवार मुनिव्रत का पालन किया किन्तु उसका किंचित हित नहीं हुआ।

मुनिव्रतधार अनन्तवार ग्रीवक उपजायो।

पनिज आत्म ज्ञान बिना सुख शेष न पायो।

जब भगवान यहाँ से मोक्ष पधारे तब स्वर्ग से इन्द्रो ने आकर मोक्ष

कल्याणक मनाया था । इस समय भी वे ही इन्द्र स्वर्ग में विराज रहे ह और वही यह भूमि है । भगवान यहाँ से मोक्ष पधारें, गौतम स्वामी ने यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया और गुणावा से मोक्ष मे गये । जिसे ऐसे केवल ज्ञान और माक्षपद की प्रीति है वह बारम्बार उनका स्मरण करता है और इस प्रकार अपने अन्तर की चतन्य ऋद्धि का स्मरण करके उसकी भावना भाता है । सम्यग्दृष्टि कैसा होता है ।

रिद्धि सिद्धि वृद्धि बीसे घट मे प्रकट सदा ।

अन्तर की लक्ष्मी सों अजाची लक्षपति हैं ॥

दास भगवन्त के उदास रहें जगत् सों ।

सुखिया सदब ऐसे जीव समकितो हैं ॥

सम्यक्त्वो धर्मात्मा जगत से उदास हैं अन्तर की चैतन्य ऋद्धि का उन्हे भान है और प्रतिक्षण पर्याय मे ज्ञान आनन्द की ऋद्धि वृद्धि हाती जाती है । जगत से उन्हे सुख की आशा नहीं है इस लिए जगत से उदास हैं और भगवान के दास हैं । उन्हे भान है कि हमारा सुख हमारे स्वभाव मे हैं—इस प्रकार अन्तर की लक्ष्मी से सम्यक्त्वो जीव सदब मुखी है ।

देखो—सीता जी की अग्नि परीक्षा के पश्चात् जब राम चन्द्र जी उनसे अयोध्या चलकर राज भवन मे रहने का आग्रह करते हैं तब सीता जी वराग्य पूर्वक कहती हैं कि—अरे ! इस ससार का स्वरूप हमने देख लिया है । वह पटरानी पद हमे नहीं चाहिये । हम तो अब अजिका बनकर चतन्यानन्द की साधना करगे । देखो सम्यक्त्वो को पहले से ही आत्मा के आनन्द का भान है और आज पद को तुछ समझा है । सीता जी कहती हैं कि—अब तो हम अपने चतन्य की निर्मल परिणति रूपी पटरानी पद पर स्थापित होगे यह बाहरी पटरानी पद अब हमे नहीं चाहिये । उसमें कही स्वपन मे भी सुख नहीं हैं । जानियो को जगत के किसी पदार्थ मे सुख भासित नहीं होता इन्द्र पद चक्रवर्ती पद या पद्मिनी स्त्री मे कही भी सुख नहीं है एक चतन्य मे ही सुख है । अहा ! चतन्य के अनन्त सुख ऐसा मोक्ष धाम भगवान ने यहाँ से प्राप्त किया उसकी सब को भावना करने योग्य है ।

देखो श्री देश भूषण और ~~कुन्द भूषण~~ भूषणों ने कथल गिरी से मोक्ष प्राप्त किया हैं वे किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त हुए हैं । मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व उन्होंने क्या किया । यह बात पूज्य गुरुदेव आचार्य ने इस प्रवचन मे समझाई है । यह श्री समयसार शास्त्र है । भगवान श्री कुन्द कुन्दाचार्य विदेह क्षत्र मे

सीमधर भगवान के पास गये थे और उन्होंने सीमधर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का साक्षेत् श्रवण करके इस शास्त्र की रचना की है। इस समयसार के कर्ता कम अधिकार मे भेदज्ञान की अदभुत बात है मोक्ष का मूल वही भेद ज्ञान है।

यह जीव अनादि अनन्त है। वह है और है। उसका स्वभाव ज्ञान और सुख है। किन्तु अनादिकाल से अपने स्वभाव को भूलकर वह चोरासी में परिभ्रमण करके दुःखी हो रहा है। आचार्य भगवान उस परिभ्रमण को दूर करने का उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि भाई ! तू तो आत्मा है। जसा सिद्ध परमात्मा है वसा ही परमार्थतः तू भी है—जो विकल्प और राग हैं वे तो पानी मे सेवाई (काई) के समान हैं वे विकल्प और राग तेरे आत्मा के शात स्वभाव भूत नहीं हैं किन्तु मलिन उपाधि भाव हैं। जिसे तृषा लगी हो और उसे शात करना चाहता हो वह काई को हटाकर शुद्ध जल पीता है उसी प्रकार जो आत्मार्थी हो जिसे आत्मा के शात जल की तृषा लगी हो और आत्मा का अनुभव करके वह तृषा शात करना चाहता हो वह आत्मार्थी जीव आत्मा मे से विकारी मलिन भावो हो हटाकर शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव रूप से आत्मा का अनुभव करता है और इस प्रकार शुद्ध आत्मा के अनुभव द्वारा वह अपनी तृषा को शाति करके आत्मा का ज्ञानानन्द स्वभाव का अनुभव करता है। और इस प्रकार क्या वस्तु है। यह बात जीव ने यथाथ रूचि पूर्वक कभी नहीं सुनी। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि यह जीव शरीर मे यह शरीर ही आत्मा है। इस प्रकार अभ्यास करता हुआ वा जानता हुआ यदि अधिक भी पढ़े है शास्त्र जिसने ऐसा है तथापि कर्मों से नहीं छूटता। अर्थात् मुक्त नहीं हो सकता है तथा शास्त्र शून्य है और यदि आत्मा मे ही आत्मा को जानता वा मानता है तो कम से छूटकर मुक्त हो जाता है।

शास्त्र ज्ञान भी आत्म ज्ञान के लिये है। जो आत्मा ज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने से क्या फल अर्थात् व्यर्थ है।

२६ जन ससर्ग-एक प्रपच

आत्मा-पुरुषार्थ परमावश्यक है। परिणामो की निमलता का कारण पर पदार्थों से सम्बन्ध त्याग हैं। आत्म श्लाघा त्यागने की महती आवश्यकता है। मनुष्यो से सम्पर्क रहना ही ससार बंधन का मूल कारण है। मनुष्य सम्पर्क छोड़ो। केवल लोकेष्टना के जाल में मत पड़ो। लाक प्रतिष्ठा के लिये यह पद नहीं यह तो कल्याण के लिये है। पर की निन्दा प्रशंसा की परवाह न करो। शूरता की पराकाष्ठा होना ही मनुष्य के लिये लौकिक और पारमार्थिक सुख की जननी है। भगवान् (आत्मन्) तुम अचिन्त्य शक्ति के स्वत्व में भी क्यों दर-दर के भिक्षुक बन रहे हो। यदि तुम अपने को सम्भालो तो फिर जगत को (उपदेशों आदि द्वारा) प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। शान्ति का लेश नहीं आया और न आने की सम्भावना है क्योंकि मार्ग (ससर्ग त्याग) जो है उससे हम विरुद्ध चल रहे हैं। बाह्य प्रशंसा का लोभी महान पापी है। हम बहुत दुबल प्रवृत्ति के मनुष्य हैं। कोई द्रव्य किसी का बिगाड़ सुधार करने वाला नहीं इत्यादि मुख से ही कहते हैं परन्तु उस पर अमल नहीं।

यदि वास्तव में धार्मिक बुद्धि है तो त्यागी को गृहस्थ के मध्य नहीं ठहरना चाहिये। गृहस्थो के सम्पर्क से बुद्धि में विकार हो जाता है। जिन्हे आत्महित करना है वे इन उपद्रवों से सुरक्षित रहे। मनुष्यों के साथ विशेष सम्पर्क करना राग का कारण है। लोगों में भक्ति बहुत है परन्तु जिसकी भक्ति की जाती है वह पात्र नहीं वष मात्र है। मन में विचार आया कि अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ कि विशेषतया पर का सम्पर्क न्यून रहे। मोह की महिमा देखो कि लोग जिस समागम से बचने के लिए गृह का त्याग करते हैं त्यागी होने पर भी उन्हें वही समागम अच्छा लगता है। परमायत माह गया नहीं है। उसने रूप भर बदल लिया है। बाहर में एक चाबर दा लंगोटी रखना कठिन नहीं किन्तु आभ्यन्तर निर्मलता होना अत्यन्त कठिन है। क्षयाप शम पाया है तो उसे पराधीन जान उसका अभिमान छोड़ो। यद्वा तद्वा मनुष्या स वार्तालाप करना उचित नहीं। मुझे अन्तरङ्ग से लगा कि यदि कल्याण की अभिलाषा है तो इन संसर्गों को त्यागो। जितना ससर्ग बाह्य में अधिक होया उतना ही कल्याण मार्ग का विरोध होगा। कल्याण केवल आत्म पर्याय में है। जो पर के निमित्त से भाव होते हैं वे सब स्व-तत्त्व परिणति की निमलता में बाधक हैं। जो आत्म हितैषी हैं उन्हें पर-पदार्थों का सम्पर्क त्यागना चाहिए। व्यर्थ गल्पवाद में क्या रखा है।

प्रथम तो पर के समागम से अपना समय नष्ट होता है। द्वितीय जिसका समागम होता है उसके अनुकूल प्रवृत्ति करनी पड़ती है। अनुकूल प्रवृत्ति न करने पर अन्य को कष्ट देने की सम्भावना हो जाती है। अतः पर का समागम सवथा हेय है। यदि यह चाहते हो कि हमारे श्रयो मार्ग का विकास हो तो शीघ्र से शीघ्र इन महापुरुषों का समागम त्यागो। आज कल जितने महापुरुष मिलते हैं उनका अभिप्राय तुम्हारे अभिप्राय से नहीं मिलता है और इससे यह दृढ़ निश्चय करो कि प्रत्येक पदार्थ का परिणमन भिन्न भिन्न है। तब यह खेद करना कि यह समागम अच्छा नहीं व्यर्थ की कपना है। जहाँ अपना शरीर ही सुखकर नहीं वहाँ अन्य पदार्थों या अन्य व्यक्तियों का ससग सुख कर मानना मूल्यता के सिवा और क्या है। समागम में महान दुःख है। यदि सुख चाहते हो तो इसे छोड़ो। कल्याण मार्ग तो आत्मा में है। आत्मा एकाकी है। इसका कोई दूसरा साथी नहीं है। किसी से विशेष परिचय मत करो यही शास्त्र की आज्ञा है। परन्तु आत्मन् ! तुम इसका अनादर करते हो अतः अनन्त ससार के पात्र होगे। सम्पर्क से ही रागादि दोषों की उत्पत्ति होती है और रागादि दोष ही ससार के कारण होते हैं। सम्पर्क से सकल्पो की उत्पत्ति होती है और फिर मन में अनेक प्रकार के विभ्रम होते हैं। विभ्रमों से अनेक प्रकार की आकुलता होती है। आकुलता से निरन्तर दुःखी रहता है क्योंकि जहाँ पर आकुलता है वही पर दुःख है। पर ससर्ग से जितना राग होता है वह एकाकी रहने से नहीं होता। पान के चवण करने पर ही मुह लाल होता है। पृथक् रहने पर वह लालिमा नहीं लाता। बहुत मनुष्यों में गत्यवाद ही की प्रचुरता रहती है। एकान्त में चित्त विक्षेपता के कारणों की प्रचुरता नहीं रहती। गृहवास उतना बाधक नहीं जितना अज्ञानियों का समागम है। ससार में समागम करना ही जलजान का कारण है। किस किस के अनुकूल प्रवृत्ति कर।

स्वाधीन रहना ही धर्म साधन में मुख्य हेतु है। मनुष्य मात्र का सम्पर्क अच्छा नहीं। यदि सम्पर्क के बिना निर्वाह नहीं जा सके तो कम से कम सम्पर्क रखे क्योंकि अन्तरंग की बीतरागता नहीं है। उसके अभाव में ही इन पर-पदार्थों का आश्रय लेना पड़ता है। किसी के सहवास में मत रहो। यदि रहो तब उनकी प्रवृत्ति का ज्ञान ही मत करो। किसी की प्रवृत्ति देखकर दुःखी मत होवो। तुमको क्या अधिकार है पराई प्रकृति को सक्रमण करा सको। चित्त वृत्ति शान्ति रखने के लिए पर पदार्थ के सम्पर्क को त्यागो। इसका तात्पर्य पर में इष्टानिष्ट कल्पना का त्याग करना है।

२७ ममता छोड़ो

यदि अत्याशक्ति या अत्याचार से बचना चाहते हो तो तुम्हारी जिन पदार्थों में रुचि है ग्रहण करते हो उन्हें छोड़ दो क्योंकि मूर्च्छा ही का नाम परिग्रह है। तुम्हारी भोजन में रुचि है तभी खाते हो। मां को बच्चे से मूर्च्छा है इसीलिए तो बालन पालन होता है। इस लगोटी से मूर्च्छा है तभी तो फसे हो। यदि मूर्च्छा नहीं है तो फिर हो जाओ मुनि। एक मुनि है उसे मूर्च्छा नहीं है इसलिए लगोटी की आवश्यकता नहीं है। सभालने वाली चीज थी वह तो मिट गई। एक लगोटी ऐसी है जो मोक्ष नहीं होने देता सोलह स्वर्ग से आगे नहीं जाने देती। अतः वह चीज जब तक बनी है तभी तक ससार है। जहाँ तक बने पर पदार्थों से मूर्च्छा हटाओ। जितनी मूर्च्छा हटेगी उतनी ही स्वात्मा की ओर प्रवृत्ति हागी। लोग कहते हैं कि जितने धनाढ्य पुष्प हैं उन्हे बड़ा सुख होगा। मैं तो कहूँगा कि उन्हे हम से भी ज्यादा दुःख है। उन पर जिस परिग्रह का भूत सवार है उससे वे तीन काल में भी सुखी नहीं हो सकते। मनुष्य के जितना जितना परिग्रह बढ़ता है उनका उतना उतना दुःख भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जायेगा और जितना कम होगा उतना ही सुख झलकेगा। अतः यदि मोक्ष की आरंभ रुचि है सुख की कामना है तो परिग्रह कम करने का प्रयत्न करो।

परिग्रह तब तक नहीं घट सकता जब तक इच्छाओं का दमन न हो। एक मनुष्य ने भूख को रोटी दान किया नगे को कपड़ा दिया निराश्रयों को को आश्रय दिया और उस सुख हुआ। वह सुख उसे कहा से हुआ? सुख तो उसे अवश्य हुआ उस सुख का वह अनुभव भी कर रहा है तो वह सुख उसका अन्तरङ्ग में उमड़ा। उसने बिना किसी स्वार्थ के परोपकार बुद्धि से ऐसा किया। जिससे उसे इच्छाओं या कषायों की मन्दता करनी पड़ी इसलिए उसे सुख हुआ। तो पता चला कि जब इच्छाओं या कषायों का पूर्ण अभाव हो जाय और तब यदि उसे विशेष सुख मिले तो इस में आश्चर्य की कोनसी बड़ी बात है।—जितनी मनुष्य के पास इच्छायें हैं उसके लिए उतने ही रोग हैं। एक इच्छा की पूर्ति हो गई तो वह रोग कुछ देर के लिये शांत हो गया और उसने अपने को सुखी मान लिया। परमार्थ दृष्टि से विचारो क्या वह सुखी हो गया? आज सुबह रोटी खाई शाम को फिर खाने की जरूरत पड़ गई, इससे मात्तुय होता है कि इच्छाओं में सुख नहीं है। अपितु इच्छाओं में

ही दुःख हैं। जितनी जिसके पास इच्छाये है उतना ही उसे दुःख हैं। जिसकी एक इच्छा कम हो गई वह सुखी हैं परन्तु जिसके एक मात्र लंगोटी की इच्छा रह गई वह उससे भी ज्यादा सुखी हैं और जिसके पास कुछ भी इच्छा न हो दिग्गम्बर हो जाय वह उससे ज्यादा सुखी हैं। बस परिग्रह त्याग का मतलब ही होता है कि इच्छाओं का कम करना। ससार ही देख लो राजा की अपेक्षा एक सन्त ज्यादा सुखी हैं। अतः हमारी समझ में तो यही आता है कि जिसने अपनी इच्छाओं का वश कर लिया तो वही सुखी हैं।

मूर्च्छा का त्याग या इच्छाओं के दमन के लिये केवल परिणाम पलटने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हीं की विचित्रता है। किन्तु मनुष्य के परिणामों के पलटने का कोई समय नियत नहीं। न मालूम किसके कब भाव पलट जाय कोई नहीं कह सकता।

चक्रवर्ती छ खण्ड का अधिपति था पर विरक्त हुआ तो सारी विभूतियों को लात मार दी फिर मुह फेर कर नहीं देखा। परिणामों में जब विरक्तता समा जाती है तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मनुष्य के हृदय का पलट दे उसे विरक्त होने से रोक ले। इसी लिये कहा है कि सम्यक परिणामों की सबलता मुक्ति रमा से मिलाने वाली दूती है।

कषाय

मनुष्य के लिये एक शुद्धात्मा का ही अवलम्बन है। उसी के लिये देखो यह सारा प्रयास है और परिणामों में जितना चलता होती है वह सब माहादय की कलोलमाला हैं। उसमें कोई काम—क्राधादि विकारी भाव नहीं है। यदि क्रोध आत्मा का होता था फिर क्या कहते कि हममें गलती हो गई क्षमा करो इससे मालूम होता है कि वह तुम्हारे आत्मा का विभाव भाव है।

चाण्डाल का परिवार

एक मेहतरानी किसी स्थान पर झाड़ लगा रही थी। निकट ही एक साधू बैठा था झाड़ लगाते समय कुछ धूल के कण उस साधु पर भी पड़। वह तुरन्त ही क्राधित हो गया और बोला—ऐ मेहतरानी क्या करती है? वह बाली झाड़ लगाती हूँ।

साधु ने उत्तेजित स्वर से कहा—तुझे दिखता नहीं है। मेहतरानी ने एठे हुए कन्ना—मुझे तो दिखता है। साधू आपसे बाहर हो उठा—अरी बड़ी चाण्डालिनी है। मेहतरानी ने व्यगम कहा हाँ मेरा ही परिवार तरे घर में बैठा है। साधु ने कहा क्या बकती है। मेरे घर में तेरा परिवार है। मेहतरानी

ने गर्व से कहा—मैं जो कहती हू ठीक कहती हू । साधू हठ पूर्वक पूछने लगा—कमे कहाँ है तेरा परिवार । इतने में दस पाँच और आदमी इकट्ठे हो गये । दोनों में खूब वाद विवाद हुआ । अन्त में उससे मेहँतरानी ने कहा—चाण्डाल क्राध राग द्वेष मोह माया जो तुम्हारे घर में बठे हैं वह मेरा परिवार है । अन्तरात्मा को टटोलो । कषाय जीत नहीं सकते राग छोड़ नहीं सकते माया से मुह मोड़ नहीं सकते तो इस ढोगी वेष को छोड़ो । वस्तुतः आज जिन्हें चाण्डाल कहा जाता है वे चाण्डाल नहीं हैं चाण्डाल का परिवार तो ये क्राधादि कषाय और रागादि विभाव हैं ।

क्षमा कही शास्त्रों में नहीं रखी है । वह आत्मा की वस्तु है और आत्मा की वस्तु आत्मा में ही मिल सकती है । केवल क्रोध छानने की आवश्यकता है । क्रोध टूटा कि शेष विभाव स्वयं छूट जावेंगे । चाण्डालिनी का परिवार अपने आप घर छोड़ना प्रारम्भ कर देगा । जरा से प्रयत्न की आवश्यकता रह जायेगी । आत्मा को शुद्ध स्वभाव में लाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि क्राधादि कषाय और राग द्वेषादि विभाव भावों को मिटा आत्मा अपने आप स्व स्वभाव में आ जायेगी । इस प्रकार स्वात्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना करता हुआ सम्यग्ज्ञानी आगामी कम बन्ध में नहीं पड़ता है । नये पूव-बन्ध कम अपना रस देकर खिरगे ही अतः उनको यो ही चुटकियों में भोग लेता है । इस तरह यह ससारी पथिक मुक्ति के पथ पर निरन्तर अग्रसर हाता हुआ अपनी मजिल का मार्ग तय कर लेता है और सदा के लिये शाश्वत सुख में मग्न हो जाता है ।

२८. श्रेयस सुख

निर्मोही जीव सुख के भाजन होते हैं। मोही जीव सदा दुःखी रहते हैं। उन्हें सुख का माग समवशरण में भी नहीं मिल सकता। पाराधीनता का त्याग ही स्वधीनता का मूल मन्त्र है। सुख की व्यवस्था तो अपने में बनानी चाहिये बाह्य पदार्थों में नहीं। सत्ताप ही परम सुख और वही सच्चा धन है। सत्ताषामृत से जो तृप्ति आती है वह बाह्य साधन से नहीं आती। आवश्यकता कम करे। आवश्यकता जितनी कम उतना ही अधिक सुख। ससारिक पदार्थों से सुख की आशा छोड़ दो अपने आप सुखी हो जावोगे। व्यक्ति जितना अल्प परिग्रही होगा उतना ही अधिक सुखी होगा। समय से रहना ही सुख और शांति का सत्य उपाय है। सुख का मूल कारण अन्तःचित्त वृत्ति की स्वच्छता है।

जहां पर स्वभाव रूप परिणमन है वहां पर कपट रूप व्यापार नहीं और जहां कपट रूप व्यवहार है वहां स्वभाव परिणमन नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की यह अभिलाषा रहती है कि मैं लाभा के द्वारा प्रशंसा पाऊं लोग मुझे अच्छा समझे। यह जीव के दुःख का कारण है। ये भाव जिनके नहीं हाते वे सुजन हैं। उनकी जो परिणति है वही सजनता है। यहां तक उनकी निमल परिणति हो जाती है कि वे परोपकार आदि करके भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते किसी कार्य के कर्ता नहीं बनते। मेरा तो विश्वास है कि अन्तरङ्ग परिग्रह रागादि तथा बाह्य परिग्रह धन धायादि इन दानों प्रकार के परिग्रह के पिशाच में पीड़ित आत्मा ये कितनी ही जानी क्या न हो उनके द्वारा जो भी कार्य किया जावेगा उससे मनुष्य को कदापि लाभ नहीं पहुँच सकता क्योंकि वे स्वयं परिग्रह से पीड़ित हैं।

सुजन का अर्थ है भले मनुष्य। भले मनुष्य का अर्थ जिनका आचार निर्मल है। निर्मल आचार के द्वारा वे आत्म कल्याण भी कर सकते हैं। और उनके आचार को देखकर ससारी मनुष्य स्वयं कल्याण कर सकता है इसलिए निर्मल आचार धारक सुजन बनो और निष्कलता प्रकट करो।

जिस प्रकार अधःस्वर्ण पत्थर को तपाने से ही सोना दिखता है जैसे दूध को गम करके अच्छी तरह से उसको मथन करने से घी निकलता है काष्ठ को काष्ठ से रगड़ने से अग्नि प्रतीत होती है इसी तरह शरीर से यह

आत्मा भिन्न है । इस तरह भेद विज्ञान के अभ्यास से मुझको मेरे अन्दर देखने में क्या असाध्य है । इस प्रकार भगवान् जीत राग देव के इस मार्ग पर श्रद्धान रख कर जो ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीव रुचि पूर्वक अपने आत्मा को स्वपर ज्ञान के द्वारा अपने अन्दर रत होकर देखते हैं उन्हें आत्मा का अनुभव होने में क्या देर लगती है । दूध पानी के समान जीव और कर्म का संयोग है ।

२६ शान्ति कहाँ ?

केवल बचनों की चतुरता से शान्ति लाभ चाहना मिश्री की कथा में भीठा स्वाद लेने जसा प्रयास है। ससार में शान्ति के अर्थ अनेक उपाय करो परन्तु जब तक अज्ञान है शान्ति नहीं मिल सकती।

जिस दिन तात्त्विक ज्ञान का उदय होगा शान्ति का राज्य मिल जावेगा केवल पर परपदार्थों को छोड़ने से शान्ति का मिलना अति कठिन है। जहाँ शान्ति है वहाँ मूर्च्छा नहीं और जहाँ मूर्च्छा है वहाँ शान्ति नहीं। आभ्यन्तर शान्ति के लिए कषाय कुश करने की आवश्यकता है। उसी और हमारा लक्ष्य होना चाहिये।

अन्तरंग रागद्वेष का त्याग करना ही आम शान्ति का साधक है। ससार में वही मनुष्य सुख और शान्तिमय जीवन व्यतीत कर सकता है जिसने अपनी मनोवृत्ति को विवेक के आधीन बना रखा है।

सब सगति को छोड़कर एक स्वात्मोन्नति करो वही शान्ति की जड़ है। समाज का काय करने में शान्ति का लाभ होना कठिन है। [शान्ति तो एकान्त वास में है। आवश्यकता इस बात की है कि उपयोग अन्यत्र न जावे।

ससार में यदि शान्ति की अभिलाषा है तो उससे तटस्थ रहना चाहिये। यह शान्ति का मूल कारण है। ममता के त्याग बिना समता नहीं और समता के बिना तामस भाव का अभाव नहीं। जब तक आत्मा में कलुषता का कारण यह भाव है तब तक शान्ति मिलना असम्भव है। शान्ति के कारण सर्वत्र है परन्तु मोही जाव वही भी रहे उनके लाभ से बञ्चित रहता है। शान्ति का लाभ अशान्ति के अभ्यन्तर बीज को नाश करने से होता है। जिन कार्यों के करने से सक्लेश होता है उन्हें छोड़ने का प्रयास करो यही कल्याण मार्ग है।

कल्याण पथ में बाह्य कारणों की आवश्यकता नहीं। मुख्यतया एकत्व परिणत आत्मा ही ससार और मोक्ष का प्रधान कारण है।

कल्याण का मार्ग बाह्य त्याग से परे है और वह आत्मानुभव गम्य है। निमित्त कारणों के ऊपर अपने कल्याण मार्ग का निर्माण करना अपनी दृष्टि

को हीन करना है । बाहर की ओर देखने से कुछ न होगा आत्म परिणति को देखो उसे विकृति से सरक्षित रखो तभी कल्याण के अधिकारी हो सकोगे । कल्याण का माग आम निर्मलता में है बाह्य आडम्बर में नहीं । मूर्ति बनाने के योग्य शिना का अस्तित्व संगमर्मर की खानि में होता है मारवाड बालुका पुञ्ज में नहीं । जगत की ओर जा दृष्टि है वही आत्मा की ओर कर दो यही श्रयोमाग है । श्रद्धा पूर्वक पर्याय के अनुकूल यथा शक्ति निवृत्ति माग पर चलना कल्याण का माग है । यदि आप सदाश के पथिक ह तो मार्ग से चले जाओ कल्याण अवश्य होगा । स्वरूप की स्थिरता ही कल्याण की खानि है । कल्याण की प्राप्ति आकुलता से नहीं निराकुलता से होती है । तत्त्व ज्ञान पूर्वक रागद्वेष की निवृत्ति आत्म कल्याण का सहज साधन है ।

मोक्षमाग

आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है ।

अनादि कालीन अपनी भूल से ही आत्मा ससारी बन रहा है । भूल मिटी कि मोक्ष का पात्र होने में विलम्ब नहीं । विषय से निवृत्त होने पर तत्त्व ज्ञान की निरन्तर भावना ही कुछ काल में ससार लतिका का मूलोच्छेदन कर देती है । केवल देह शोषण मोक्ष माग नहीं । जहाँ तक बने ससार व मोक्ष को अपने में ही देखो यही तत्त्व ज्ञान तुम्हें सिद्धि तक पहुँचा देगा । हम लोग सदा पर पदार्थों में उत्कर्ष और अपकर्ष की समालोचना करते रहते हैं परन्तु हम कौन हैं उसकी ओर कभी भी दृष्टिपात नहीं करते । फल यह होता है कि आजम ज्यों के यो भी नहीं कि कुछ बे के स्थान में दूबे रह जाते हैं । अतः निरन्तर स्वकीय भावा को उज्ज्वल रखने में प्रयत्नशील रहना ही मोक्षाभिलाषियों का मुख्य कर्तव्य है ।

जिन महानुभावों ने रागद्वेष की शृङ्खला तोड़ने का अधिकार प्राप्त कर लिया है वही मोक्ष के पात्र हैं । जीव अपने ही परिणामों की कलुषता से ससारी है कलुषता गई कि ससार चला गया । आत्मोत्कर्ष के मार्ग में कम निमित्तक इष्टा निष्ट कल्पना ने जो अपना प्रभूत्व जमा रखा है उसे ध्वस्त करो यही मोक्ष माग है ।

रागादिक न हो इसकी चिन्ता न कर चिन्ता उस बात की कर कि इस प्रकार के जितने भी भाव हैं वे सब विभाव हैं क्षणिक हैं व्यभिचारी हैं । अतः इनको परकृत ज्ञान इनमें हर्ष विषाद करना उचित नहीं । यही चिन्ता मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है भेष मोक्ष नहीं । मोक्ष तो आत्मा का स्व

तत्त्व परिणमन है । पर पदार्थ का ससग छोड़ो यही मोक्ष का साधक है । वही व्यवित मोक्ष का अधिकारी है जो श्रद्धा के अनुकूल ज्ञान और चारित्र्य का धारी है । श्रद्धात्म तत्त्व की उपासना का मूल कारण सम्यग्दर्शन ही है क्योंकि यथार्थ वस्तु का परिणाम सम्यग्ज्ञानी को ही होता है । जिन जीवों को सम्यग् दर्शन हो गया है उन्हें साता असाता का उदय चञ्चल नहीं करता । श्रद्धा की निमलता ही मोक्ष का कारण है । मुख्यतया स्वाध्याय में भी हमारी दृढ़ श्रद्धा ही शिक्षक का कार्य करती है । केवल श्रद्धा गुण के विकास से कल्याण उदय में आता है । इसके होने पर अय गुणा का विकास अनायास हो जाता है । कुछ भी करो श्रद्धा न छोड़ो । श्रद्धा ही ससारातीत अवस्था की प्राप्ति में सहायक है । श्रद्धा के बिना आत्म तत्त्व की उपलब्धि नहीं होती । श्रद्धा से जा शान्ति मिलती है उसका अम्बाद लेकर सन्तोष करो ।

जिन्हें दीर्घ ससार से भय है उन्हें श्रद्धा गुण को कलङ्कित नहीं करना चाहिये । यह स्पष्ट है कि जिसमें दृढ़ श्रद्धा की न्यूनता है वे देवादि का समा गम पाकर भी आत्म-सुख से वञ्चित रहते हैं । अतः सब प्रथम हमारा मुख्य लक्ष्य श्रद्धा की ओर होना चाहिये ।

३० आत्म शक्ति का दुरुपयोग

आत्मा की शक्ति अचिन्त्य है। उसे विकास में लाने वाला यह आत्मा है। जो कुछ है सो आत्मा में है। यदि वही नहीं तो कहीं नहीं। आज ससार में विज्ञान की जो अद्भुत शक्ति प्रत्यक्ष हो रही है इसमें भी आत्मा का ज्ञान ही कारण है। अतः सर्व विकारों और माया पिण्ड का छोड़कर अपनी परिणति को निर्मल बनाओ। उसका बाधक यदि किसी को समझते हो तो उसको हटाओ।

इस शक्ति का विकास जिसमें हो गया है वही वास्तव में प्रशंसा का पात्र और निज-व का भोक्ता है। निजकी शक्ति का विकास बिना दर-दर भटकते फिरते हैं। यदि हम अपना पौरुष सम्हाले तो अनन्त ससार के बन्धन काट सकते हैं।

आत्मा स्वतन्त्र वस्तु है ज्ञान उसका स्वभाव है यद्यपि उसका विकास स्वयं होता है परन्तु अनादि काल से मिथ्या दर्शन के हाने से आत्मीय गुणों का विकास रुका हुआ है। इसी में परम में आत्मीय बुद्धि मानने की प्रवृत्ति हो गई। जो पञ्चद्रव्यों के विषय है वही अपने सुख के साधन मान रखे है। यद्यपि ज्ञान के अन्तर्गत उनका प्रवेश नहीं ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है परन्तु अज्ञानता वश ऐसी कल्पना हो रही है कि ये हमारे हैं। जब तक आभ्यन्तर हानता नहीं गई तभी तक बाह्य निमित्तों को मुख्यता प्रतीत होती है। आभ्यन्तर हीनता की न्यूनता में आत्मा ही समर्थ कारण है। आत्मा ही अपना गुरु है और आत्मा ही उसका शत्रु है। शरीर की परिचर्या में ही आत्म शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। इसकी परिचर्या से आज तक जो दृष्टा हुई है वह इसी का महाप्रसाद है।

अन्तरङ्ग की बलवत्ता ही श्रयोभाग की जननी है। पर को पर जानने की बजाय आत्मा को यथाथ जानना विशेष महत्व का है। एक आत्मा ही शाश्वत है। ज्ञान और दर्शन उसका लक्षण है। शेष मेरे सब भाव बाह्य हैं जो कर्म सयोग से प्राप्त हुए हैं। जीव ने जो दुःख परम्परा प्राप्त की है उसका मूल यह सयोग ही है अतः समस्त सयोग सम्बन्ध को मन वचन काय से त्यागता हूँ। इस आगम वचन को सुनने से मन में जो आत्मोन्मुख विचार धारा चलती है वस्तुतः यही सम्यक् श्रुत है। उसी में साधू तत्पर रहते हैं।

उदासीनता—ससार में वही मनुष्य परमात्म पद का अधिकारी हो सकता है जो ससार से उदासीन हो। जो कुछ होता है प्रकृति के नियमानुसार होता है। उसमें कर्तृत्व बुद्धि का त्यागकरना ही उदासीनता है।

विषय कषायों में स्वरूप से शिथिलता आ जाने का नाम उदासीनता है। जिस ससार के दुःख से भगवान् डर गये तृप्त नहीं डरते बड़े बलवान् थे। जो सप घर में बैठा है उसे निकाला यही सवंग है। जिन्हें ससार में भय नहीं वे क्या डरेंगे। उदासीनता ही वरगम्य की जननी और ससार की जड़ काटने वाली है। उदासीन का अर्थ है परस आमीयता छोड़ो। कल्याण का उदय केवल लिखने पढ़ने या घर छाड़ने से नहीं अपितु स्वाध्याय करने और विषय से विरक्त रहने में होगा। उपेक्षा भाव उदासीनता का पर्यायवाची है और चित्त में रागद्वेष रूप विकल्प का न होना ही उपेक्षा भाव है। निरपेक्षता ही आत्मविकास का मुख्य कारण है। मानव जीवन में जिसने यह गुण सम्पादन न किया उसने कुछ नहीं किया। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे जुड़ा है वैसे ही अनामीय भावों से अपने को जुड़ा अनुभव करना ही उदासीनता है। उदासीन वे हैं जो सब कुछ करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। चाहे पूजा करो चाहे जप तप समय को पर एक बात ध्यान में रखा कि ससार की कोई भी वस्तु तुम्हें लभान सके।

आचार्य शास्त्रों को रचने वाले तो बड़े योगी पुरुष हुए हैं उनके वचनों को शिरोधार्य करके हम सब साम्यभावी हो सकते हैं। कोई कठिन बात नहीं है। योगी के ससर्ग से क्या नहीं हो सकता। योगी से इंद्र भी सन्तुष्ट हो जाते हैं। शेर और गाय अपने घर को भूल जाते हैं। मनुष्य की बात तो जाने दीजिये पशु भी प्रभावित हो जाते हैं। जहाँ योगी पहुँच जाते हैं वहाँ घर भय क्रोध सब ही नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा की शीतल किण्वे आतप को दूर कर देती हैं। सूर्य अधिकार को नष्ट कर देता है। जिस मुनि का मोह क्षीण हो गया है उसके प्रसाद से हिरणी सिंहनी के बच्चों को दूध पिलाने लगती है बिल्ली हंस के बच्चों के साथ क्रीड़ा करने लगती है मयूर सप के बच्चों को खिलाने लगता है। जन्म में जो बरी होते हैं वे भी अपना घर भूल जाते हैं।

सम्यग्ज्ञानी योगी ने एक क्षण में जितने कर्मों को काट लिया है उतने कर्मों को मिथ्या दृष्टि जीव कोटि वर्षों में नहीं काट सकता है।

३१ वीतरागता ही अपरिग्रह है

ससार वासना राग रूप है और उसी राग के कारण यह आत्मा अनादि काल से रागी हुआ है। जब तक वह इस राग अवस्था में रहेगा तब तक वह इस राग से मुक्त नहीं हो सकता परन्तु अज्ञानी जीव राग को धाने के लिये राग को ही ढ ढता है। पर इससे उसे कभी वीतराग अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार कोयले का दाग कोयले से साफ करने पर वह कभी साफ नहीं हो सकता उसी प्रकार राग से राग कभी भी दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि कोयले के ऊपर कोयला रगड़ने से वह साफ होने के बजाय उल्टा काला ही होता जाता है। परन्तु उससे सफेदी कदापि नहीं निकल सकती। इस प्रकार अज्ञानी जाव अनादि काल से राग के द्वारा राग को छुड़ाने का प्रयत्न करता है किन्तु वह कदापि नहीं छूट सकता। प्रायः ससार में देखा जाता है कि जिसके कपड़ मले हो जाते हैं वह धोबी को देता है क्योंकि धाबी के बिना वह कभी साफ नहीं हो सकता। इस प्रकार ससार रूपी अनादि कालीन कम मल को धोने वाले सच्चे धोबी अपने सकल घातिया और अघातिया कममल को पूरणरूप से नाश करने वाले सिद्ध परमात्म स्वरूप प्राप्त करने के लिये भव्य जीवों ने ऐसे सिद्ध भगवान को ही नमस्कार किया है।

अब ससार समुद्र में तने का उपाय जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूपी जहाज है उस पर चढ़के जो आगामी काल में कल्याणमय अनुपम ज्ञान मयी होंगे उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जब तक आत्मा के अंदर विषय वासनाय आत्मा से पृथक् नहीं हाती तब तक सच्चे आत्म सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। प्रायः ससार में देखा जाता है कि गेगी मनुष्य को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट तथा रुचि कारक सुमधुर पकवान यन्त्रि खिला दिया जाय तो वह उसे हजम नहीं हो सकता बल्कि उसका परिणाम उठे दुखदायी होता है। जब तक रोग को नष्ट करने वाला कोई अच्छा वद्य नहीं मिले तब तक उसका रोग दूर नहीं हो सकता। जब कोई सुयोग्य वद्य आकर उसके रोग को समूल नष्ट कर देता है तब उसे खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब तक ससारी जीवों के साथ अनादि काल से लगे हुए वासना रूपी रोग को दूर करने के लिये सम्पूर्ण दोषों से रहित वीतराग सच्चे सद्गुरु वैद्य का समागम न हो तब तक इस संसारी जीवों को सुख शांति

कदापि नहीं मिल सकती । जिस जीव को ऐसे सच्चे सद्गुरुओं का निमित्त मिला है वही उनका निमित्त से अपने कम भार को स्वमेव हटका कर सकते हैं । सद्गुरु के समागम से बुद्धजन विविध भाति की सामग्री एकत्रित करके अपने कम मूल को नष्ट करने के लिये प्रयत्न करते रहे हैं । वे सद्गुरु अपने और पर का कमरूपी बाध का हटका करन के लिये हमेशा कटिबद्ध रहते हैं ।

ससारी भव्य प्राणियो तुम सब अपने मन में पूर्णरूप से निश्चय कर लो कि आत्मा ही कर्मों का कर्त्ताभोक्ता और विनाशक है अन्य कोई नहीं । अतः पाप कर्म की आरंभ करने वाले आत्मा की गति को रोका पाप बुद्धि को उन्नत करने दो अपने मन का निरीक्षण निरन्तर करते रहो । प्रमाद में अनजान में भी अन्तःकरण की चौकसी मत भूलो । पाप करने की भावना अन्तःकरण में यदि न उदित होगी तो निश्चय ही तुम पापों से बच जाओगे । याद रखो जिन लोगों को प्रसन्न करने के लिये तुम पाप में प्रवृत्त होते हो वे पाप कर्मों का भयंकर फल भागते समय तुम्हारा साथ न देगे तुम्हें अकेले ही उन कुकर्मों का फल भागना पड़ेगा ।

हे भयमानव प्राणियो तुम जो प्रतिज्ञा लो वह खूब सोच समझ कर लो । पहिले प्रतिज्ञा की गुरुता का विचार करो पूरा अपनी शक्ति का तोल लो । जब तुममें उसके निर्वाह का पूर्णरूप से विश्वास हो जाय तब प्रसन्नता उत्पन्न और हृत्ता के साथ उस स्वीकार करो किन्तु अपनी शक्ति का ताले बिना प्रतिज्ञा मत करो । अपनी शक्ति का यथाथ पहिचाना । सावधानी के साथ प्रणय का हर्ष प्रतिज्ञा का प्राणों की बाजी लगाकर उस पालन करो । प्रतिज्ञा निर्वाह में चाहे मर व निष्ठावर करना पड़े या जीवन को सकट में चाहे डालना पड़े ता उसका लिय भा तयार रहो पर तु प्रतिज्ञा से कभी भी भ्रष्ट न हो । जिस पदार्थ का याग कर चुक हो उसे वमन के समान घृणित समझा । कोई भी विवकी वमन का नहीं भोगता । उस प्रकार त्याग किये हुए व तुम्हारा मत भागा । प्रतिज्ञा निर्वाह में जो कष्ट सहन करने पड़े उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करो । जम राजा हरिश्चन्द्र जी अपनी की हुई प्रतिज्ञा में आनन्द अनेक विघ्नों में भी सदा अटल रहते थे जिस प्रकार साता अजना द्रौपदी आदि न जो प्रतिज्ञा ग्रहण की उन पर विघ्नों की घटाय चारों ओर से घिर आने पर भी विचलित न हुई प्रयुक्त उसे सदा पालती रही । भगवान् ऋषभदेव जब अपने राज्य का यागकर तपस्या करने के लिये तयार हुए तब उन्हें लगातार एक वर्ष तक भोजन की विधि न मिल सकी किन्तु वे इससे विचलित न हुए । वे भगवान् आने वाले सभी विघ्नों का स्वागत करते हुए अपने कर्त्तव्य पर डटे रहे । हे भव्य जीवात्मा तुम ज्यो-ज्यो कष्टों को

सहन करते जाओगे 'यो त्या तुम्हारी आत्मा बलशाली होती जायेगी । अतएव दु खो को मत दुर दुराभा कष्ट से मत किनारा काटो मुसीबतो मे मन को मत मला करो क्याकि इससे तुम्हारी आ मा का विकास होगा । तुम्हारी शक्ति खिल उठेगी और तुम महान कार्यों मे सफलता पाने के अधिकारी बनोगे । याद रखो सोने को जितना ही अग्नि मे तपाया जाता है उतना ही उसकी चमक बढ़ती जाती है । यही शुद्धात्म सुख शान्ति पाने का उपाय है ।

जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म या मुनि माग धर्म को ग्रहण करने के पश्चात् उसका त्याग कर देता है या अथ कोई व्यक्ति किसी प्रकार की धार्मिक प्रतिज्ञा लेकर किसी प्रलोभन मे आकर उसका त्याग कर देता है वह महान पापों का भागी होता है । इसलिये जो ऐहिक या पर लौकिक आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं उहे ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा पर पूर्णरूप से स्थिर रहना चाहिये । प्रतिज्ञा का पालन करना प्रत्येक मानव प्राणी का परम कर्तव्य है ।

इस तरह हे भ्रातृ जीवो जीवन मे भगवान् अहन्त देव के द्वारा कहे हुए माग या उमकी वाणी मे अटल श्रद्धान रखना एक महत्वपूर्ण स्थान है । श्रद्धा के बिना मनुष्य का मन चंचल सन्दिग्ध और नास्तिक बन जाता है । श्रद्धाहीन अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता । पर श्रद्धा मे विवेक का मिश्रण करो जिससे तुम्हारी श्रद्धा अध श्रद्धा न बन जाय । विवेक की प्राप्ति के लिये तत्त्व चर्चा करना परमावश्यक है । प्रत्येक बात को बुद्धि की कसौटी पर कसो । शान्ति और सहिष्णुता के साथ तत्त्व निणय करो । जहा जय पराजय का भाव नहीं होता वही पर लाभप्रद तत्त्व चर्चा होती है । उदारता पूर्ण विचार चि मय ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है । अतएव शुद्ध जिज्ञासा की भावना से तत्त्व चर्चा करके जानिया के ज्ञान का लाभ उठाओ । उनके अनुभव पूर्ण उदगार मुनो उनकी साधना के फल का समझो तो आपको अध्ययन चितवन तथा मनन मे पूर्ण सहायता मिलगी । इस प्रकार सच्चे सद्गुरुओं ने आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया है । इस मार्ग बिना किसी जीव को सच्ची सुख शान्ति देने वाली शुद्धात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती ।

३२ धर्म तत्व

हे मनुष्य भय जीवो—अब हम तुमसे संक्षेप में धर्म का तत्व कहते हैं। मनुष्य विशेष विस्तार से क्या लाभ अगर तुम अपने असली शूद्रात्म स्वरूप का प्राप्त करना चाहते हो तो इस शरीर के द्वारा किये हुए पापों से पुण्य और अपने इन्द्रिय वासना की पूर्ति के लिये दूसरे जीवों का सताने से पाप हाता है। वासना ही पाप का मूल कारण है।

संस्कृतकाल में संसार की वासनाओं में फसे हुए लोगों के मुँह से वराह्य वृत्ति की बात सुनते हैं तो फाल्गुन का महीना याद आ जाता है। फाल्गुन में होली के समय बालक पागल से हो जाते हैं और कभी घाड़ पर और कभी गधे पर सवार हात हैं। इस कथन का अभिप्राय यह है कि जो उपदेशक जनता से याग करना चाहता है कि तु स्वयं याग नहीं कर ता उसका उपदेश जनता के हृदय पर असर नपा डाल सकता। उनके उद्देश्य का मुत्तकर जनता उस समय उनकी विद्वता की ता कायल हो जा ती है मगर स्थायीरूप में उसके मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता ता विद्वता औ चीज है ज्ञान और चीज है। कोई विद्वान है और बाल का खाना नकाल है ता वह अपने तर्कों से दनिया का मुँह बंद कर सकता है पर तु जनता के हृदय को नहीं बदल सकता। जनता के हृदय का बदलने का कला ता ज्ञान में हा हाती है। जो जिस चीज का स्वयं नहीं छाड़ सकता वह दूसरे से उस कस छुड़ा सकता है। आचार्य ने पहल स्वयं के सामने अपना उदाहरण रक्खा। जो महिला में रहते थे और प्रातः काल हात ही जिनसे हजारों आदमों का नान पाकर मुक्त क ठ से जिनकी प्रशंसा करते थे उ ने दीक्षा लेने का विचार किया। जब विचार किया ता दीक्षा लेने से पहले अपना साग वभवा भी छाड़ दिया और इस प्रकार हलक होकर जनता के सामने मदान में आय। राजकुमार से भिक्षक बनकर जनता के बीच आये ता एक ही आवाज में हजारों आदमों उनका पाछ चल पड़े।

मतलब यह है कि परिग्रह वृत्ति का याग के के ऐं छक वृत्ति को धारण किये बिना हा यदि कोई संसार की समस्याओं को हल करने ना चाहता है ता कवल निराशा ही उसके पाल पड़ सकती है। आचार्य ने साधू और गृहस्थ दोनों के विषय में कहा है। साधू याद अपनी भूमिका में रहना चाहते हैं तो उन्हें पूर्णरूप से अर्थात् ग्रह के व्रत धारण करना हा हागा फिर बाहर से

ही अपरिग्रह होने से काम नहीं चलेगा अदर में भी उसे अपरिग्रह बनना पड़ेगा । परिग्रह की वासना न रहने का लक्षण यह है कि उसकी निगाह में राजा और रक तथा धनवान और निर्धन एक रूप में दिखाई देने चाहिये । जो किसी भी सन्त के सामने नत मस्तक हो जाता है धनवान की खुशामद करता है समझना चाहिये कि उसके भीतर पूरी अपरिग्रह वृत्ति का उदय नहीं हुआ है । धन की महत्ता को वह भूला नहीं है । वह समतृण मणि का विरोध नहीं प्राप्त कर सका है । जिसका जीवन पूणरूप से निस्पृह बन जाता है वह उन वभव से कभी प्रभावित नहीं होता और जो धन वैभव से प्रभावित नहीं होता वही जगत का अपने उच्च आचार और पवित्र विचार से प्रभावित करता है । साधु के अतिरिक्त दूसरे साधक गृहस्थ समाज में से होते हैं । गृहस्थ पू । तरह अपरिग्रह का त्याग नहीं कर सकता तो उन्हें सीमा बनानी चाहिये अपनी इच्छाओं के प्रभाव को कम करना चाहिये यानी एक देशवृत्त पालन के ना चाहिये

३३ परमात्म प्रकाश

दोहा—दानेन लभ्यते भोग पर इन्द्रत्वमपि तपसा ।

जममरण विवर्जित पद लभ्यते ज्ञानेन ॥७२॥

अर्थ—दान से पांच इन्द्रियो के भोग प्राप्त हात हैं और तप से इन्द्र पद मिलता है तथा वीतराग स्वसवेदन ज्ञान से जम जगमरण से रहित जो मोक्ष पद वह मिलता है ।

आहार अभय औषध और शास्त्र इन चार तरह के तानों को यदि सम्यक्व रहित करे तो भोग भूमि के सुख पाता है तथा सम्यक्व सहित तान करे तो परम्पराय मोक्ष पाता है । यद्यपि प्रथम अवस्था में दण्ड चक्रवर्ता आदि की विभूति भी पाता है तो भी निर्विकल्प स्वसवेदन का फल मोक्ष ही है । यहा शिष्य प्रश्न करता है—हे भगवन् जो ज्ञानमात्र से ही मोक्ष हाता है तो साख्यादिक भी ऐसा ही कन्ते है कि ज्ञान में ही मान्य है उनको क्या दूषण देते है । तब श्री गुरु ने कहा इस जिन शासन में वीतराग निर्विकल्प स्वसवेदन सम्यग्ज्ञान कहा गया है सो वीतराग कहने से वीतराग चारित्र भी आ जाता है और सम्यक पद के कहने से सम्यक्व भी आ जाता है । जम एक चूण में अथवा पाक में अनेक औषधिया आ जाती हैं ऐसे ही स्वसवेदज्ञान के कहने से सम्यग्ज्ञान तान चारित्र ये तीनों आ जाते हैं । सा यान्तिक के मत में वीतराग विण्णन नहीं है और सम्यक विण्णन उही है बवल ज्ञानमात्र ही कहते हैं सा वह मिथ्याज्ञान है इसलिये दाषपूर्ण है यह जानना ।

देव निरजन एव भणति ज्ञानेन मोक्षो न भ्राति ।

ज्ञानविहीना जीवा चिर ससारे भ्रमन्ति ॥७३॥

अर्थ—अनन्त ज्ञानादि गुण सहित और अठारह दष रहित जो सबज वीतराग देव हैं वे ऐसा कहते हैं कि वीतराग निर्विकल्प स्वसवेदनरूप सम्यग्ज्ञान से ही मोक्ष है इसमें सन्देह नहीं है । स्वसवेदन ज्ञान कर रहित जो जीव हैं वे बहुत काल तक ससार में भटकते हैं । यहा वीतराग स्वसवेदन ज्ञान में यद्यपि सम्यक्त्वादि तीनों हैं ता भी मुख्यता सम्यग्ज्ञान की ही है क्योंकि श्री जिनवर बचन में ऐसा कथन किया है कि जिसका कथन किया जावे वह मुख्य होता है अन्य गौण होता है ऐसा जानना ।

ज्ञान विहीनस्य मोक्षपद जीव मा कस्यपि अवाप्नोति ।

बहुना सलिल विलोडितेन कर चिकणो न भवति ।७४।

अर्थ जो सम्यग्ज्ञान कर रहित मलिन चित्त है अर्थात् अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा लाभदि दुःख भावों से जिसका चित्त परिणत हुआ है और मन में ऐसा जानता है कि हमारी दुष्टता को कौन नहीं जान सकता ऐसा समझ कर बीत राग परमानन्द सुखसक अनुभवरूप चित्त की शुद्धि को नहीं करता तथा बाहर से बगुलाकासा भेष मायाचार रूप चोक रजन के लिये धारण किया है । यही सत्य है इसी भेष से हमारा कल्याण हांगा इत्यादि अनेक विकल्पों से अपवित्र है । ऐम किसी अज्ञानी को मोक्ष पदवी हे जीव मत देख अर्थात् बिना सम्यग्ज्ञान के मोक्ष नहीं होता । बहुत पानी के मथने से भी हाथ चिकना नहीं होता क्योंकि जल में चिकनापन होती नहीं । जस जल में चिकनाई नहीं है वैसे बाहरी भेष में सम्यग्ज्ञान नहीं है । सम्यग्ज्ञान के बिना महान तप करो तो भी मोक्ष नहीं होता क्योंकि सम्यग्ज्ञान का लक्षण वीतराग शुद्धात्मा की अनुभूति है वही मोक्ष का मूल है । वह सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनादि से भिन्न नहीं है तीनों एक है ।

यत् निजबोधाद् बाह्य ज्ञानमपि कार्यं न तेन ।

दुःखस्य कारण येन तप जीवस्य भवति क्षणन ।७५।

अर्थ—निश्चय कर आत्मज्ञान से बहिर्मुख बाह्य पदार्थों का ज्ञान है उससे प्रयोजन नहीं सधता ऐसा अभिप्राय मन में रखकर कहते हैं । जो आत्म ज्ञान से बाहर शास्त्र वगैरा का ज्ञान भी है उस ज्ञान से कुछ काम नहीं क्योंकि वीतराग स्वसवेद ज्ञानरहित तप शीघ्र ही जीव को दुःख का कारण होता है । निदानबन्ध आदि तीन शक्तियों को आदि ले समस्त विषयाभिलाषरूप मनोरथों के विकल्प जालरूपी अग्नि की ज्वालाओं से रहित जो निज सम्यग्ज्ञान है उससे रहित बाह्य पदार्थों का शास्त्र द्वारा ज्ञान है उससे कुछ काम नहीं । कार्य तो एक निज आत्मा के जानने से है । यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि निदान बन्ध रहित आत्म ज्ञान तुमने बतलाया उसमें निदान बन्ध किसे कहते हैं । उसका समाधान जो देखे सुने और भोगे हुए इन्द्रियों के भोगों से जिसका चित्त रग रहा है ऐसा अज्ञानी जीव रूप सावर्ण्य सौभाग्य का अभिलाषी वासु देव चक्रवर्ती पद के भोगों की वाछा करे दान पूजा तपश्चरणादिकर भोगों की अभिलाषा करे वह निदान बन्ध है सो यह बड़ी शल्य है । इस शल्य से रहित जो आत्म ज्ञान उनके बिना शास्त्रादि का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं

है। क्योंकि वीतराग स्वसम्बेदनज्ञान रहित तप भी दुःख का कारण है। ज्ञान रहित तप स जो ससार की सम्पदाये मिलता है व क्षणभंगुर है। इसलिये यह निश्चय हुआ कि आत्मज्ञान से रहित जो शास्त्र का ज्ञान और तपश्चरणादि है उनसे मुख्यताकर पुण्य का बन्ध होता है। उस पुण्य के प्रभाव से जगत की विभूति पाता है वह क्षण भंगुर है। इसलिये अज्ञानियों का तप और श्रत यद्यपि पुण्य का कारण है तो भी मोक्ष का कारण नहीं है। आगे जिससे मिथ्यात्व रागादि की बुद्धि हो वह आत्म ज्ञान नहीं है ऐसा निरूपण करते हैं।

हे जीव वह वीतराग नित्यानन्द अखण्ड स्वभाव परमात्म तत्त्व का परिज्ञान ही नहीं है जिसमें पर द्रव्य में प्रीति बढ़े। सूर्य की किरणों के आगे अंधकार का फलाव कम शाश्वतमान हो सकता है नहीं हो सकता। शृङ्गार की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परम आनन्द उसके शत्रु पंचद्रव्यों के विषयों की अभिलाषा जिसमें हो वह निज आत्मज्ञान नहीं अज्ञान ही है। जिस जगह वीतरागभाव है वही सम्यग्ज्ञान है। इस बात का दृष्टान्त देकर दृढ करते हैं सा सुना। हे जीव जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधेरा नहीं ठहरता वैसे ही आत्मज्ञान में विषयों की अभिलाषा नहीं होती यह निश्चय से जान। शास्त्र का ज्ञान होने पर भी जो निराकुलता नहीं और आकुलता के उपजाने वान आत्मीय मुख के वरी रागादिक ज्ञा बुद्धि को प्राप्त हो तो वह ज्ञान किस काम का। ज्ञान तो वह है जिससे आकुलता मिट जावे। इसमें यह निश्चय हुआ कि बाह्य पदार्थों का ज्ञान मोक्ष फल के अभाव से कार्याकारी नहीं है।

आत्मा को छोड़कर ज्ञानियों को अथ वस्तु अच्छी नहीं लगती इसलिये ये परमात्म पदार्थ को जानने वालों का मन विषयों में नहीं लगता मिथ्यात्व रागादिक के छोड़ने से निज शुद्धात्म द्रव्य के यथार्थ ज्ञानकर जिनका चित्त परिणत हो गया है ऐसे ज्ञानियों का शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्मा का छोड़के दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं भासती। इसलिये उनका मन कभी विषय वासना में नहीं रमता। ये विषय कैसे हैं जो कि शुद्धात्मा की प्राप्ति के शत्रु हैं। ऐसे ये भव भ्रमण के कारण हैं। काम भोग रूप पांच इंद्रियों के विषय उनमें मूढ जीवों का ही मन रमता है सम्यग्दृष्टि का मन नहीं रमता। कैसे हैं सम्यग्दृष्टि जिन्होंने वीतराग सहजानन्द अखण्ड सुख में तत्त्व परमात्म तत्त्व को जान लिया है। इसलिये यह निश्चय हुआ कि जो विषय वासना के अनुरागी है वे अज्ञानी हैं और जो ज्ञानाजन है व विषय विकार से सदा विरक्त हैं।

केवल ज्ञानादि अनंत गुणगयी आत्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु जानियो के मन में नहीं रुचती उसका दृष्टांत जिसने मरकतमणि (रत्न) जान लिया उसका काच से क्या प्रयोजन है ।

जिसने रत्न पा लिया उसको काच के टुकड़ा का क्या जरूरत है । उसी तरह जिसका चित्त आत्मा में लग गया उसका पदार्थों की वाछा नहीं रहती है ।

३४ महानता-भोग का त्याग

वास्तव मे जन धम वीतराग विज्ञानमय है ।

इसका हर एक क्रिया म आत्मा के गुणा का ध्यान रहता है । आत्मा सुख शान्तिमय है । इससे धम सवन करत तब सुख शांति तो तुरंत प्राप्त होती है तथा अंतराय कम का क्षयापशम हान म आत्मबल बढ़ता है तथा पाप कर्मों का रस कम होने से व पुण्य कर्मों का स बटन म सासारिक क्लेश घटते हैं और सासारिक सुख बढ़ते हैं तथा तीव्र आपत्ति पडने पर धय की प्राप्ति होती है । इतने लाभ इस शरीर म रहत हुए हा प्राप्त होत है इस लिय जो धम का सवन करत ह वे परलाक क लिये उत्तम आयु बाध कर शुभ गति म जाते हैं । ऐसा समझ कर हम सबका इस पवित्र जन धम की शरण म सदा रहकर व इस निरन्तर आराधना कर इस लोक तथा परलाक को प्रशसनीय बनाना चाहिये ।

यह जीव एक धम के बिना ससार म अनेक दुख भोगता आया है परन्तु सुख का लेशमात्र भी प्राप्त नहीं हुआ । विसा पुण्य के निमित्त से आज उत्तम मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई । इसके बारे मे जिनभद्र ने कहा है कि— मनुष्य पर्याय दुर्लभ है सुख रहित है मरण समय पहल ग जात नहीं होता उत्कृष्ट आयु भी जिसकी अप किन्तु तप कवल इस मनुष्य पर्याय मे ही होता है और मुक्ति तप से ही होती है अतः मनुष्य भव पाकर तुझ तप करना याग्य है ।

आत्मा का हित मोक्ष है । उसकी प्राप्ति तप किय बिना नहीं हाती । सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र और तप आराधना के आराधित करक साक्षात् मोक्ष सिद्धि हाती है । तप केवल मनुष्य पर्याय स ही हा सकता है अन्य पर्याय से नहीं ।

त्रिलोकाधिपति भगवान की आराधना करनी चाहिए । यह सज्जन पुरुषा का धम है । भगवान के चरणों का ध्यान करने मे क्लेश भी हाता है साथ ही सासारिक भोगों की दृष्टि से वह नुकसान म भी रहता है कि तु उसे सबसे बड़ा लाभ यह मिलत है कि उसक कर्मों की असरयात गुनी निजरा हो जाती है । भगवान की आराधना और ध्यान मे मन की एकाग्रता कुछ देर तो करनी पडती है कि तु उसमे अपन साध्य मोक्ष की सिद्धि हो जाती है । अतः ध्यान के समय बुद्धिजना का मन मे यह बात विचारनी चाहिये और मन का

नियमन के उसकी सम्पूर्ण वृत्तियाँ और प्रवृत्तियों को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिये ।

भगवान के चरणों में मन की एकाग्रता से भगवान के गुणों का मन पर प्रभाव पड़ता है जिससे वह मनुष्य ससार के भौतिक स्तर से ऊँचा उठता है और महान बनता जाता है ।

आज ससार में बड़ा वह कहलाता है जिसके पास भौतिक सामग्री का विशाल अम्बार लगा है जिसे ससार के विषय भोगों और इन्द्रियों की आकांक्षा पूर्ति के सभी साधन सुलभ हैं । आज बड़ा वह कहलाता है जिसके पास विलासिता के साधन हैं अकम्प्यता के साधन हैं दूसरों को दण्ड देने के अधिकार हैं जिसके पास मकान नौकर बक बलस कारखाने हैं वह व्यक्ति समाज की दृष्टि में मकार का दृष्टि में और ससार की दृष्टि में बड़ा है । किन्तु अचानक उसे मानत है जिसका आत्मा भौतिक सामग्री और आकांक्षों के भार में हल्का है । जो व्यक्ति सासारिक वासनाओं के भार से दबे पड़े है वे बड़ कहा है ? उसकी आत्मा उस बोझ को ढोते ढोते छोटी हो गई है । वे तो करुणा के पात्र हैं । उनका आत्मा बोझ से इतना दब गया है कि मरने के बाद वह नीचे की ओर चला जाता है । तू बी पर कीचड़ लिपटी हो तो वह पानी में डबती चली जाता है । एम ही परिग्रह के भार से दबा आत्मा डबता चला जाता है । उस बड़ा मानकर क्या व्यर्थ ही उसका उपहास करते हैं । हमें आश्चर्य होता है लोगों की इस बुद्धि पर । मनुष्य जल में डबता है तो पानी उस ऊपर उछालता भी है । ससार में जो डबते हैं ससार की वासनाय उहे ऊपर उछालती है । लाग समझ बैठत है यह बड़ा है कितना व्यग्र है उस बेचारे पर । भौतिक पदार्थ आसक्ति के चिह्न हैं । आसक्ति परिग्रह है भौतिक पदार्थ हो और आसक्ति न हो ऐसे बिगले ही व्यक्ति होते हैं । प्रायः ससार में देखा जाता है कि भौतिक पदार्थ नहीं है फिर भी आसक्ति है उन पदार्थों की कामना है वासना है आकांक्षा है तृष्णा है । इतने मात्र से वह परिग्रह है फिर भौतिक पदार्थ हो और तृष्णा न हो वासना न हो आसक्ति न हो ऐसे वीतकाम वीतराग निस्पृह व्यक्ति अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं । वे धन्य हैं वे बड़ हैं महान हैं कि तु केवल भौतिक पदार्थों के कारण जो बड़ कहलाते हैं वे वास्तव में बड़ नहीं । उनमें कुछ चीजें बड़ी अवश्य हैं । उनकी चिन्तायें बड़ी हैं उनके मन में भय बड़ा है उनमें तृष्णा बड़ी है उनके पाप बड़े हैं । आकुलता परिग्रह के अनुपात से होती है ।

यदि आत्मा को ऊपर उठाना है तो उसका कमरूपी बोझ का कम करना होगा । जब तक आत्मा के ऊपर कमरूपी पुद्गल का बोझ है तब तक

जीव का ध्यान पुद्गल में ही उलझा रहेगा उसका ध्यान अपनी ओर होगा ही नहीं। उसका ध्यान पुद्गल की ओर रहेगा तो उसे ही बढ़ाने का प्रयत्न करता रहेगा। अपनी ओर ध्यान नहीं होगा तो खुद को बड़ा बनाने का प्रयत्न कैसे करेगा ?

आज तो पुद्गल का सचय करके जो बड़ बन रहे हैं वे तो उस भाग वही पशु के समान हैं जो बाझ में दबा तो जा रहा है किन्तु जिस बोझ में ताबस्तु है उसका कोई रस नहीं आ रहा और आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे उसे बड़ा माने तो माने किन्तु उस बोझ का उसे अपने मन में अहंकार भी है और वह अपने आपको बड़ा भी मान रहा है। उस भार के कारण उसको जो वेदना हो रही है उस वेदना को वह दूसरा पर प्रगट नहीं करना चाहता और अपने को धोखा देकर वह बड़ा लिखाकर ही आत्मसन्तुष्टि पाने का त्याग करता है। ऐसे व्यक्ति मन में परिग्रह की आसक्ति और अहंकार की भावना रख कर भगवान् के चरणों की आराधना करते हैं किन्तु उनकी आराधना निष्फल रहती है। इसमें आश्चर्य ही क्या है।

जो इस आसक्ति और अहंकार को मन से निकाल देते हैं वे ही वास्तव में बड़ हैं। कागज का मूल्य नहीं किन्तु जब जब उस पर अंक की छाप और मोहर लग जाती है तो उस कागज के टुकड़ का भी मूल्य हो जाता है। इसी प्रकार इस शरीर का कोई मूल्य नहीं किन्तु जब अतर्ङ्ग और बहिरङ्ग परिग्रह के भार का उतारने की मोहर लग जाती है तब यह शरीर भी पूज्य बन जाता है।

पाषाण पूज्य नहीं है उसका कोई विशेष मूल्य भी नहीं किन्तु जब उसमें भगवान् वातराग की माहर लग जाय और मन्त्रों की अंक छाप लग जाय तो वह पत्थर भी पूज्य बन जाता है। किसी जमीन क्षत्र या वृक्ष का कोई विशेष मूल्य नहीं कोई विशेषता भी नहीं किन्तु जहाँ जिस क्षत्र पर या वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवान् का जन्म दीक्षा केवल ज्ञान या निर्वाण हो जाता है वह भूमि खण्ड क्षत्र और वृक्ष पूज्य बन जाता है। ऐसे ही जीव के मन में वातराग परिणति हो और वैसे ही उसकी वृत्ति महान हो वही महान है। जिसके पास विशाल भौतिक सामग्री है वह महान नहीं हैं। महान वह है जिसके मन में उस सामग्री के सग्रह की तृष्णा नहीं उसके भोग की वासना नहीं महानता भाग में नहीं भोग के त्याग में है।

३५ कन्द मूल अभक्ष्य क्यो ?

अनन्त ज्ञान का स्वामी यह आत्मा ज्ञानावरण कम के निमित्त से अज्ञानी बना हुआ है और अविनश्वर होता हुआ भी आयुक्रम के कारण छोटे छोटे समय वाले जीवन को अनुभव कर रहा है। अनुपम सुख शान्ति का निधान इस ससारो जीव का आत्मा स्वयं है किन्तु भ्रम तथा मिथ्या श्रद्धा वश सुख शान्ति की खोज अन्य पदार्थों में कर रहा है। इसकी रूचि आत्मा में होनी चाहिये किन्तु इसकी रूचि भौतिक शरीर के साथ है जिस तरह व्यभिचा । मनुष्य अपनी सतीगुणवती रूपवती स्त्री का तिरस्कार अनादर करने के असती यभिचारिणी मायाविनी वश्या से अपमान पाता हुआ भी प्रमत्त होता है। ऐसी ही घटनाओं का देखकर एक नीतिकार ने कहा —

न वेत्तियो पस्य गुण प्रकष ।

स तस्य निन्दा सतत करोति

यथा किरातो करि कुम्भ जातां

मुक्ता परित्यज्य विभर्ति गुञ्जाम ।

अर्थात्—जो व्यक्ति जिस पदार्थ के महत्व को नहीं समझता वह उस महत्वशाली पदार्थ की सदा निन्दा किया करता है। जिस प्रकार भीलनी हाथिया के मस्तक से निकले हुए गज मोतियों का महान मूल्य न जानते हुए उन्हें छोड़कर गुञ्जा (रस्ती) को हार बनाकर पहनती है। किन्तु खेद तो इस मनुष्य की समझ पर है जो कि सब श्रेष्ठ भव को पाकर भी अपनी बुद्धिमानी का उपयोग सासारिक कार्यों के लिये तो करता है परन्तु आत्म उन्नति के लिये अपने विशाल ज्ञान का प्रयोग रचमात्र भी नहीं करता।

संसार में इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु कोई पुरुष स्त्री पशु या कोई दृश्यमान जड़ पदार्थ नहीं है इसका सबसे बड़ा बुरी तो एक मिथ्यात्व है जिसका प्रभाव से जीव की श्रद्धा विपरीत हो गई है। अज्ञानी व्यक्ति को यदि समझाया जाय तो वह तो समझ जाता है किन्तु जिसकी श्रद्धा ही विकृत हो जाय उसका समझना बहुत कठिन है। यह कारण है कि मिथ्या श्रद्धान में तात्त्विक ज्ञान भी कार्यकारी नहीं होता। अतः ज्ञानावरण कम ज्ञान को कम करता करता है किन्तु ज्ञान को मिथ्या नहीं करता। परन्तु मिथ्यावरण कम

ना सम्स्त श्रद्धान का ही विकृत कर डालता है । इसलिये जानावरणादि कर्मों की ओर ना मिथ्यात्व कर्म महान अहित इस जीव का करता रहता है ।

इस मिथ्यात्व के प्रभाव से नी ससार मे इस जीव की बड़ी भारी गति होती है । वसे कहने को तो सबसे अधिक दुख वेदना सातव नरक मे कही जाती है जो कि किसी अश मे है भी सत्य क्योंकि सप्तम नरक का सा । वातावरण जगत मे जीव को सबसे अधिक शारीरिक दुख देने वाला है प तु उस महान कट सहने की क्षमता भी वहा के जीवो मे रहा करती है । वे उस वेदना का सहन करते हुए भी सचेत रहते है मूर्छित नही हाते । अत व अपनी महती वेदना स भविष्य के लिये लाभदायक शिक्षा भी ग्रहण कर सकत है । अपनी वेदना के अनुभव तथा पूर्व भव के स्मरण से अनेक नारकी जीव अपने आम उद्धार के मूल आधार सम्यक श्रद्धान या आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेते है ।

परन्तु ससार मे सबसे निकृष्ट और सबसे अधिक दुखप्रदाता भव एक और है । उसका नाम निगोद है । ससार मे औदारिक शरीरधारी जीव सबसे अधिक वेदना मरण के अवसर पर पाता है । यदि कोई जीव मर करक पुन उसी रूप म फिर लौटकर आता तो मरण समय के दुख का कुछ अनुभव लोगा का सुनाता है । कोई कोई जीव मरणसन्न होकर पुन अच्छा हा जात है तब वे उस समय की वेदना को सबसे अधिक दुखदाया बतलात है । अस्तु निगोद के दुख का अनुमान इसी बात पर म किया जा सकता है कि वहा पर जीव बन्त था समय मे (स्वस्थ मनुष्य के एक श्वास म १८ बार) मर जाता । निरंतर जम मरण करते-करते उसकी अवस्था मूर्छित हा जाती है । इसी कारण ससार मे निगोदया जीव की ज्ञान शक्ति सबसे कम श्री सवज्ञ त्व ने बतलाई ह । उसका परिमाण है अक्षरज्ञान के अनन्तव भाग । जगत मे यदि सबसे अधिक ज्ञान निरावरण केवल ज्ञानी (सवज्ञ) का है तो सबसे अल्पज्ञान निगोदिया जीव का है ।

अनन्त जीव जो नियत थोड से स्थान मे रहते हैं (अनन्त जीवेभ्य निपतागा ददाति इति निगोद) उसे निगोद कहते हैं । निगोद के अनन्त जीव जहा कही भी उत्पन्न हो तो सबके सब एक ही साथ उत्पन्न हाते है न सबका शरीर एक ही वस्तु होती है यानी एक ही शरीर का उपभोग अनन्त जीव एक समान साधारण रूप से करते हैं । वे सब सास भी एक साथ ही लेते हैं और म ते भी सबके सब एक ही साथ हैं । लघि अपर्याप्तक निगोदी जीव साम भी नही लेने पाते कि उनका मरण हो जाता है ।

निगोदिया जीव साधारण वनस्पतिकाय एकेन्द्रिय जीव होते हैं। कोई निगोदी जीव किसी प्रत्येक वनस्पति के सहारे होते हैं। जैसे कोपलरूप बिलकुल कच्चा नया पत्ता बिलकुल नया कच्चा फल आदि इनमें कुछ दिनों तक निगोदी जीव रहते हैं। फिर जब वह पत्ता हरा हो जाता है फल में गुठली आ जाती है तब निगोदी जीव वहाँ नहीं रहने पाते।

तोरई आदि फलो शाको पर जब नशा जाल नहीं आवे भिंडी आदि में जब तक तन्तु (तार) पैदा न हो तब तक उसमें निगोद रहता है। फिर नशा जाल [जानी] तथा तार पदा हो जाने पर वे वनस्पतियाँ निगोद शून्य प्रत्येक वनस्पति हो जाती हैं।

ककड़ी आदि जब तक बहुत कच्ची होती है तब तक उनमें निगोद रहता है। उस समय यदि उनको तोड़ा जावे तो वे बिल्कुल साफ बगबर ऐसी टूटती हैं जैसे कि चाकू से टुकड़ किये गए हों। कुछ छोटे पौधों या पेलों की छाल माटी है। जब छाल पतली हो जाती है और उसके भीतर लकड़ी (गूदा) अलग प्रगट हो जाती है तब उसमें निगोद नहीं रहती उस दशा में वह प्रत्येक वनस्पति हो जाती है। जिन गन्ने बत बास आदि में पगोली हाती है उनमें जब तक पगोली नहीं बन पाती है तब तक उन वनस्पतियों के आश्रित निगोद होती हैं जब उनमें पगोलिया प्रगट हो जाती है तब उनमें निगोद हट जाता है और वे प्रत्येक वनस्पति के रूप में हो जाती हैं। प्रत्येक वनस्पति में एक ही जीव होता है निगोद वाली वनस्पति में अनन्त जीव होते हैं।

ऐसी कुछ समय एक निगोद सहित रहने वाली वनस्पतियों को सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं और निगोद हट जाने पर उन्हीं वनस्पतियों को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। सप्रतिष्ठित वनस्पति भक्षण करने पर अनन्त स्थावर जीवों का घात होता है और अप्रतिष्ठित वनस्पति खाने में केवल एकेन्द्रिय जीव का घात होता है। इस कारण अत्यन्त कच्चे फल जिनमें कि गुठली न पड़ी हो पगोली न आई हो तोड़ने पर एक ही टूटे ऐसे की गन्ना ककड़ी आदि न खानी चाहिए।

दूसरी तरह के निगोदी जीव स्थायी साधारण वनस्पति में होते हैं। स्थायी साधारण वनस्पतियाँ वे होती हैं जो पृथ्वी के गर्भ में ही अकुलित हैं और पृथ्वी के गर्भ में (भीतर) ही बढ़कर तैयार हो यानी सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल अछूती रहे। वे आलू सकरकन्दी अरबी [कचानू] प्याज लहसुन गाजर मूली की जड़ अदरक आदि हैं। इनमें सदा (जब सुखे नहीं) निगोदी

अनन्त जीव रहते हैं। अतः इन वनस्पतियों को बिल्कुल न खाना चाहिये। इनमें जो वनस्पति जड़ की तरह पृथ्वी में जाती है वे मूल कहलाती हैं और जो फल कर बढ़ती हैं उन्हें कन्द है। जड़ तो सभी वृक्षा की पृथ्वी के भीतर ही होती है इसी कारण वे साधारण [निगोद सहित] होती हैं परन्तु खाने के काम नहीं आती। खाने में मूली की जड़ तथा गाजर आती है। अतः मूल शब्द से इस प्रकरण में गाजर मूली को ही लिया गया है।

इस तरह से सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति तथा साधारण वनस्पति को निगोद बादर (स्थूल) कहते हैं यानी इन निगोदी जीवों का शरीर दृष्टिगोचर होता है अथवा पदार्थों में उसका रुकावट आती है और वह भी अथवा स्थूल पदार्थों की रुकावट में कारण बनता है। इन निगोदी जीवों के सिवाय दूसरे सूक्ष्म निगोदी जीव भी होते हैं जो कि बिना किसी वनस्पति के आधार से या स्थूल शरीर के रूप में नहीं होते जो न किसी में रुकते हैं न किसी को रोकते हैं ऐसे सूक्ष्म निगोदी जीव सब भरे हुए हैं। कोई भी स्थान उन सूक्ष्म निगोदी जीवों से खाली नहीं है। सूक्ष्म होने के कारण वे निगोदी जीव एक दूसरे के भीतर अनन्त जीव रहते हैं। उन सूक्ष्म जीवों की संख्या के विषय में जीव काण्ड में लिखा है।

एगणिगोद शरीरे जीवा दृक्वप्य माणदो दिट्ठा ।

सिद्धिर्हे अणत गुणा सत्वेण वितीद कालेण । १६५।

अर्थात् एक निगोदी जीव के शरीर में अतीत कालीन अनन्त सिद्धा में भी अनन्त गुण अथवा सूक्ष्म निगादिया जाव रहते हैं। निगादिया जीव निम्न लिखित जीवों के शरीर के आश्रित नहीं होते।

पुढवी आदिच्चउण्ह केवलि आहार देवणिरयगा ।

अपदिट्ठिद्वा णिगोदहि पदिट्ठिद्वा हवे सेसा । १६६।

अर्थात् पृथ्वी जल अग्नि वायु कवली आहारक देव और नारकिया का शरीर निगोदी शरीर में प्रतिष्ठित नहीं होता। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की तरह निगोद शून्य होता है। शेष सब जीवों के शरीर आश्रित निगाद होता है यानी वे सप्रतिष्ठित होते हैं। निगोद के दो भेद दूसरे ढङ्ग से हैं। १ नित्य निगोद २ इतर निगाद। जो जीव अनादिकाल से अतः तक निगाद में ही है वही निगोद १ अथवा नित्य निगाद है। जो जीव निगाद में निकलकर कुछ अथवा प्रकार के शरीरों को धारण कर चुके हैं तत्पश्चात् फिर निगाद में जाते हैं उस निगाद का इतर निगाद कहते हैं।

निगोद जीव के अनन्त जीव ऐसे भी हैं जो अनादिकाल से निगोद में रहे हैं और अनन्तकाल तक निगोद में रहेंगे । यानी निगोद से न कभी निकले हैं न कभी निकलेंगे । इस बात के समर्थन में जीव काड गोम्मत सार में कहा है -

अस्थि अणता जीवा जेहिण पत्तोत्साण परिणामो ।

भाव कलक सुपउरा निगोद वास ण मुचति । १६६ ।

अर्थात् ऐसे अनन्त जीव हैं जिन्होंने त्रस पर्याय कभी नहीं पाई और जो अपने कलकित भावा के कारण कभी निगोद को न छोड़ेंगे । मृतक शरीर में निगोद राशि उ पन्न होने लगती है अतः मुर्दा शरीर का अग्नि संस्कार शीघ्र कर देना चाहिए ।

इस प्रकार निगोदिया जीवों के विषय में यह संक्षिप्त विवरण है । इसको समझ कर निगोदिया जीवों के घात से जहाँ तक बचा जा सके बचना चाहिये । खान पान में उन पदार्थों को न ग्रहण करना चाहिये जिनमें निगोद हो । जिह्वा को लालुपता शांत करने के लिये तथा पेट की भूख मिटाने के लिये जगत में से बहुत से निषेध सुन्दर स्वदिष्ट पदार्थ हैं उन द्वारा अपनी भूख तथा स्वादु प्रियता शांत की जा सकती है । तब सप्रतिष्ठित वनस्पतिया तथा साधारण वनस्पतिया न खाई जावेगी तो क्या हानि होगी ।

उपयुक्त विवरण से हमको दो शिक्षायें ग्रहण करनी चाहिये एक तो मिथ्यात्व से बच क्योंकि मिथ्यात्व की प्रचुरता ही संसार परिभ्रमण और निगोद जसी निकृष्ट पर्याय में ले जाने के कारण है । मानव शरीर पाकर तथा सत्य धर्म सुनने का सुअवसर प्राप्त करके मिथ्या श्रद्धा दूर करनी चाहिए । दूसरे नरुभव में हेय (छोड़न योग्य) और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) कर्मों का समझने की विवेक बुद्धि है तो उस विवेक से कार्य लेकर ऐसे खान पान आहार व्यवहार से बचना चाहिये जिनसे व्यर्थ अशुभ कर्मों का आश्रय तथा बंध होता है । विवेक से कार्य लेकर सदा ऐसा विचार और काय करने चान्छ्य जिनसे आत्मा और भी अधिक उन्नत हो उसके गुणों का विकास हो । विवेक हीन का सब तरह पतन हाता है । हमें कम से कम अपने आत्मा को तो पतन से बचाना चाहिए । आत्मा पुरुष यदि न देख सकने के कारण कुएं में गिर पड़ तो कुछ आश्चर्य या निन्दनाय बात नहीं है परन्तु नेत्र ठीक होने पर तथा प्रकाश होने पर भी मनुष्य कुएं में गिर जावे यह तो बड़ी खेदजनक बात है ।

३६ सम्यक्त्व की उत्पत्ति

किसी भी कार्य के होने के लिये दो प्रकार के कारणों की आवश्यकता हुआ करती है। १ उपादान २ निमित्त। दोनों कारणों के मिलने पर ही कार्य हुआ करता है। दोनों में से कोई भी एक हो किन्तु दूसरा कारण न हो तो कार्य कभी नहीं होता। वस्तु में जो अपने कार्यात्मक होने की शक्ति होता है उसे उपादान कहते हैं। उपादान कारण के सिवाय जो और दूसरे कारण उस कार्य होने में सहायक हुआ करते हैं उनको निमित्त कारण कहते हैं।

जैसे आम का पेड़ उत्पन्न करने के लिए उपादान कारण आम की गुठली है क्योंकि आम का पेड़ उत्पन्न करने की शक्ति उसी में है। किन्तु आम का पेड़ उगाने के लिए उस गुठली से ही पेड़ नहीं उग सकता उसका दूसरे सहायक कारण मिलने चाहिये जैसे पेड़ उगने योग्य जमीन क्योंकि गुठली पत्थर पर पड़ी रहे या पानी में रहे अथवा किसी बतन में रखी रहे तो वह पेड़ पदा न कर सकेगी उसके उगने योग्य जमीन होगी वही वह उग सकेगी। उसके साथ ही उसको उगने योग्य खाद्य पानी हवा तथा उगाने वाला माली उसके उगने योग्य ऋतु आदि और और पदार्थ भी हाने आवश्यक है। जब सब कारण मिल जाते हैं तब आम का वृक्ष उत्पन्न होता है। न तो केवल गुठली से होता है और न केवल जमीन पानी खाद्य हवा आदि से।

इसी प्रकार आत्मा की शक्ति के लिये मूल कारण सम्यग्दर्शन (दर्शन शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देखना यहाँ नहीं लिया गया यहाँ दर्शन का अर्थ प्रज्ञा करना लिया गया है। सम्यक् शब्द का अर्थ ठीक या भले प्रकार है अर्थात् ठीक रूप से आत्मा की श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है) है। उसके उत्पन्न होने के भी दो कारण हैं। जन्म तो उसका उपादान कारण है क्योंकि आत्मा में ही सम्यग्दर्शन उत्पन्न होने की शक्ति है। तत्त्वों का प्रज्ञान होना पाँच लक्ष्णियों का मिलना योग्य अर्थ साधनों का प्राप्त होना निमित्त कारण है।

गर्भाशय आदि होने पर भी अपने पति का प्रसंग मिलने पर जिस तरह बद्ध्या स्त्री के सन्तान नहीं होती क्योंकि उस स्त्री में गर्भ धारण करने की योग्यता नहीं होती इसी प्रकार तात्त्विक श्रद्धा कुछ लक्ष्णियाँ (करण लक्ष्ण के सिवाय शेष ४ लक्ष्णियाँ) तथा अन्य साधन मिलने पर भी अभय जीव में सम्यग्दर्शन प्रगट होने की स्वाभाविक योग्यता नहीं होती। इस कारण

सम्यग्दर्शन का उपादान कारण भय जीव है। भय जीवों में भी कुछ दुरानु दूर भव्य ऐसे होते हैं जिनमें सम्यग्दर्शन होने की स्वाभाविक योग्यता होती है किन्तु उनको निमित्त कारण सम्यग्दर्शन के लिये नहीं मिल पाते। जैसे कि किसी अबध्व (जो बाध नहीं है गभ धारण कर सकती है) कुलीन (जिस कुल में स्त्री का दूसरा विवाह नहीं किया जाता) स्त्री बाल विधवा हो (पति का समागम हान से पहले ही पति मर गया हो। विधवा हो गई हो) तो सन्तान उत्पन्न करने की योग्यता होने पर भी जन्म भर पति का संयोग न मिलने के कारण सन्तान उत्पन्न न कर सकेगी। इस तरह दुरानुदूर भव्य भी सम्यग्दर्शन होने के लिये ठीक उपादान कारण होते हुए भी अन्य बाहरी निमित्त कारण न मिलने की वजह से कभी सम्यग्दर्शन प्रगट न कर सकेगा।

वस्तु के स्वरूप को तत्त्व कहने है (तस्य भावस्तत्त्व योऽर्थो यथा वस्थितस्तथा तस्य भवन्) जन्म मनुष्यत्व (मनुष्यपना) पशुत्व (पशूपना) आदि। तत्त्व वस्तु से पृथक् नहीं होता है जैसे अग्नि से पृथक् उष्णता (गर्मी) नहीं रहती। अतः तत्त्व का अभिप्राय तत्त्वार्थ यानी अपने स्वरूप सहित वस्तु ही समझना चाहिये। इस कारण श्री उमास्वामी आचार्य ने मोक्षशास्त्र में सम्यग्दर्शन का लक्षण बतलाते हुए तत्त्वश्च श्रद्धान् सम्यग्दर्शनम् यानी अपने स्वरूप सहित (मोक्षमार्ग में उपयोगी) पदार्थों का श्रद्धान् करना सम्यग्दर्शन है। वैसे तो जगत में घटत्व पटत्व पुस्तकत्व मनुष्यत्व पशुत्व आदि अनंतान्त तत्व हैं उनके ठीक या गलत श्रद्धान् से आत्मा का कल्याण या अकल्याण नहीं होता। आत्मा का शुद्ध मुक्त करने के लिये श्रद्धा तत्त्व सात है। १ जीव २ अजीव ३ आस्रव ४ बाध ५ स्रव ६ निर्जरा और ७ मोक्ष।

जानने देखने वाला (ज्ञान दर्शन उपयोगमय) चेतन पदार्थ जीव है जो ससार में कमबध के फल स्वरूप मिले हुए मनुष्य पशु देव नारकी के शरीर में से किसी एक शरीर में कुछ समय तक रहकर अपने पिछले कर्मों का फल भागता है तथा भविष्य के लिये अल्प कम संचित किया करता है। इसी ससार जीव को विकारी भावों से छुड़ाकर शुद्ध और कमबध से छुड़ाकर मुक्त करने का प्रारम्भिक मूल उपाय सम्यग्दर्शन है। अर्थात् ससारी जीव को यह हठ श्रद्धान् होना चाहिए कि मैं इस समय विकृत बद्ध अवस्था में हूँ। विकारी तथा कर्मों का हटाकर शुद्ध मुक्त हो सकता हूँ।

चतन्य रहित जड़ पदार्थ अजीव हैं। सभी दृश्यमान (दिखाई देने वाले) पदार्थ तो अजीव जड़ हैं ही शरीर भी जड़ है। जब तक शरीर में जीव रहता है तब तक जीव के सम्बन्ध से शरीर को जीवित कह देते हैं। सभी भौतिक

पदार्थ तथा अमृत (चार अमृत पदार्थ धर्म अधम अकाश काल) अजीव पदार्थ हैं। इनमें से जीव के साथ सम्बद्ध होने वाला और उसको ससार जेल में रखने वाला कार्माण स्कंध नामक पुद्गल (भौतिक) पदार्थ है। कार्माण स्कंध जब जीव के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं तब वे कम कहलाते हैं।

कार्माण स्कन्धों को आकर्षित करने वाली (अपनी ओर खींचने वाली) एक योग नामक शक्ति जीव में होती है जो कि मन बचन शरीर का सहयोग पाकर आत्मा के प्रदेशों (अंशों) में हलन चलन (हरकत) किया करती है। इस योग शक्ति से जो कार्माण स्कन्धों का आकर्षण (खींचना) होता है उसको आस्रव कहते हैं।

आकर्षित कार्माण स्कन्धों का जीव के प्रदेशों के साथ कषाय के निमित्त से एकमेक (दूध पानी के समान) सम्बद्ध हो जाता है उस त्था का नाम बन्ध है। आस्रव और बन्ध क्रिया एक साथ होती है। ससारी जीव प्रति समय अनतानन्त परमाणुओं वाले कार्माण स्कंधों का आस्रव और बन्ध किया करता है। इस आस्रव और बन्ध की मात्रा में कुछ कमी वेशी तो हो जाती है किन्तु दोनों बात सदा होती रहती हैं। सम्यक्त्व व्रत सयमादि द्वारा जो कम आस्रव प्रणाली रुकती जाती है उस कम आने की गोक का नाम सबर है। ससार अवस्था में यानी पूरी तौर से कर्म नष्ट होने से पहले कम आस्रव पूरी तौर से नहीं रुका करता आस्रव का कुछ कुछ अंश रुकता जाता है। जम किसी कुण्ड में ५ मोरियों से जल भरता था उनमें से जब एक मारी बाहर कर दी गई तब चार मोरिया से पानी आता रहा जब दो मारिया का मुख बन्द कर दिया तब पानी का आना और भी कम हो गया। इसी तरह कम आने के कारण ज्यादा कम होते जाते हैं ज्यादा सबर बढ़ता जाता है यानी कर्म-आस्रव कम होता जाता है। अन्त में जब आस्रव के सभी कारण नष्ट हो जाते हैं तब पूर्ण सबर हो जाता है। उस समय मोक्ष हो जाती है।

जिस प्रकार प्रतिसमय नये नये कर्मों का बन्ध होता रहता है उसी तरह प्रति समय पहले के बन्धों कम उदय आकर टूटते भी जाते हैं। इस तरह कर्मों की निजरा (टूटत जाना) प्रत्येक ससारी जीव के स्वयं हुआ करती है। इस सविपाक निर्जरा से जीव का कुछ कल्याण नहीं होता कि तु तपस्या करने से पूर्वबद्ध कम बिना फल देकर भी आत्मा से टूट जाते हैं वह अविपाक निर्जरा है। मुक्ति में कारण यही अविपाक निजरा होती है।

सबर और निजरा हात होते जो समस्त कम आत्मा से छूट जाते हैं आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाता है उसको मोक्ष कहते हैं। जिस तरह चावल के ऊपर

का छिलका उतर जाने के बाद फिर बहु बाबल नहीं उग सकता। इसी तरह एक बार समस्त कम टूट जाने पर फिर कर्मों का बंध नहीं होता। आत्मा सदा के लिये कम बंधन से मुक्त होकर अजर अमर निरञ्जन निर्विकार पूरा शुद्ध बन जाता है।

ससारी जीव को पूर्ण शुद्ध करना है अतः सबसे प्रथम जीव तत्व रक्खा गया है। जीव अजीव रूप पुद्गल (कम नो कर्म) से सबद्ध होकर ससार में भ्रमण कर रहा है। अतः जीव तत्व के अनंतर अजीव तत्व रखा गया। ससार भ्रमण का कारण आस्रव और बन्ध है इसलिये तसारा चौथा तत्व आस्रव बंध रक्खा गया। ससार में छुटने के भी दो कारण हैं सवर और निजरा। इसलिये पाचवा छठा तत्व-सवर निर्जरा रक्खा गया। सवर निजरा का फल क्या होना है १ मोक्ष। अतः मोक्ष को सबसे अन्त में रक्खा गया। इस तरह जीव के साथ साथ कम (अजीव) कम आने बंधने कम आस्रव रुकने कम झरने तथा मुक्त होने को बतलाने रूप सात तत्व बतलाये हैं। इन सातों तत्वों का विवरण (माल) जानकर बंधन तथा मोक्ष की प्रक्रिया का श्रद्धान्ता हा जाने पर आत्मा में सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ करता है।

सम्यग्दर्शन उत्पन्न (प्रगट) होने का अंतरण कारण दर्शन में हाना (आत्मा की अनुभूति न होने देने वाला) कम का उपशम (कुछ समय तक कम का उत्पन्न न होना) या क्षय (कम का त्रिकुल न ट हो जाना) अथवा क्षयोपशम (कुछ उदया भावीक्षय कुछ उपशम और कुछ उत्पन्न) होना है। दर्शन माहनीय का उपशम होने से अन्तर्मुहूर्त तक उपशम सम्यक्त्व होता है। दर्शन माहनीय का क्षय हो जाने से सदा के लिये क्षायिक सम्यग्दर्शन हाता है और दर्शन प्राप्तीय कर्म के क्षयोपशम होने पर क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है जा कि अतः म हन और ८ वर्ष कम एक काटि पूव ६६ सागर तक अधिक से अधिक गन्ता है। तत्पन तर टूट जाता है।

किन्तु इन सम्यक्त्वों को होने के लिये बहिरंग निमित्त कारण भी अवश्य होने चाहिये। सो नरको में तीसरे नरक तक नारकी जीवों में सम्यग्दर्शन किसी को अपने मित्रदेव द्वारा धर्म उपदेश सुनने से किसी को पहले भव का स्मरण आ जाने से और किसी को नारकीय यन्त्रणाओं (पीडाओं) के कारण चित्त में निमलता आने पर हो जाता है। नरको में देव तीसरे नरक तक ही जाते हैं। उससे आगे नहीं जाते अतः चौथे नरक से सातव नरक तक नारकी जीवों को सम्यग्दर्शन होने के दो ही कारण होते हैं। पूर्व भव स्मरण व वेदना का अनुभव। त्रियञ्च (पशु) गति में किसी पशु, पक्षी को किसी मुनी आदि द्वारा धर्म उपदेश सुनने से किसी को पूर्व भव का स्मरण हो जाने से और किसी को

त्रिनेत्र भगवान की शान्त बीतराग मूर्ति का दर्शन करने से सम्यग्दर्शन हो जाता है । मनुष्यों को भी इन ही तीन कारणों से सम्यग्दर्शन होता है । देव गति में किन्हीं देवों को तीर्थकर मुनि आदि का उपदेश सुनने से किन्हीं को तीर्थकरो के कल्याणक देखने से किन्हीं को पहले भव का स्मरण हो जाने से और किन्हीं देवों को बड़े ऋद्धि धारक देवों को देखकर सम्यग्दर्शन हो जाता है । ये चारों कारण भवनवासी व्यन्तर ज्यातिषी तथा बाग्रह वे स्वर्गों के देवों के लिये हैं । १३ १४ १५ १६ वे स्वर्ग के देवों में ऋद्धि धारक देवों को देखने के सिवाव तीन कारणों से सम्यग्दर्शन होता है । नवग्रहों के देवों में किसी को धर्म उपदेश सुनने से और किसी का पूर्व भव के स्मरण हो जाने से परिमाणों में निमलता आने पर सम्यग्दर्शन हो जाता है । उनसे ऊपर अनुदिश तथा ५ अनुत्तर विमानों में रहने वाले सभी देव सम्यग्दृष्टि होते हैं ।

इस तरह निर्मित और उपादान कारण मिलते ही सम्यग्दर्शन प्रगट होने की संक्षेप से प्रक्रिया है । हमको देव शास्त्र गुरु में अटल भक्ति रखनी चाहिये । चाहे जसी विपत्ति क्यों न आ जावे किन्तु कुदेव कुशास्त्र कुधर्म कुगुरु की श्रद्धा मायता भक्ति अपने मन में न आने दे न उनकी स्तुति कर न उन्हें नमस्कार करे तथा सातो तत्वा का स्वरूप अच्छी तरह समझ कर कम आस्रव और बाध के कारणों से अपने आपको बचाते रहने का यत्न करते रहना चाहिये । सवर्ग निर्जर होने के कारणों को आचरण में लाना चाहिये । तथा जिन बाणों का मन लगाकर स्वाध्याय करना चाहिये चारित्र्य धारक गुरुओं से उपदेश मनना चाहिये और जिनेन्द्र भगवान का बड़ी श्रद्धाभक्ति से दर्शन विनय पूजन करना चाहिये जिससे हमारे आत्मा में अच्छे भाव अच्छे संस्कार उपनमा और आत्मा शुद्धि की ओर अग्रसर हो । आत्मा को शुद्ध करने के लिये मनुष्य भव में सभी साधन उपलब्ध हैं । हमें उनसे लाभ उठाना चाहिये ।

३७ वेदनीय कर्म

जगत के समस्त जीव द्रव्य दृष्टि से एक समान हैं। उनमें परस्पर रच मात्र भी भेद नहीं है सबमें एक सरीखे गुण शक्तियाँ विद्यमान हैं। जैसे तालाब में भरे हुए जल की प्रत्येक बूँद एक सरीखी है। लोकाकाश में विद्यमान असंख्यात कालाणु एक समान होते हैं। शुद्ध अवस्था में प्रत्येक आत्मा में जो अपने गुणों का पूर्ण विकास हाता है वह समस्त मुक्त जीवों में सबथा समान है। अनन्ता मुक्त जीवों में से प्रत्येक मुक्त जीव केवल ज्ञानी है अनन्त मुख सम्पन्न अनन्त शक्तिमान है। द्रव्य की अपेक्षा अनन्त ससारी जीवों में भी अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान अनन्त मुख अनन्त बल मुक्त जीवों की ही तरह मौजूद है। अन्तर केवल इतना है कि जो गुण मुक्त जीवों में व्यक्त हैं। वे ही गुण ससारी जीवों में अव्यक्त हैं। जब ससारी जीव अपने गुणों को पूर्ण यत्न कर लेता है। तो वह भी सिद्ध मुक्त हो जाता है। (इस बात को क्षलुक मनाहर वर्णी ने अपनी कविता में कहा)

मैं वह हूँ जो हूँ भगवान् जो मैं हूँ वह हूँ भगवान् ।
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान ॥
मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित शक्ति मुख ज्ञान निधान ॥
किन्तु आश-वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥

यानी—आध्यात्मिक पुरुष अपने आत्म स्वरूप का चिन्तन करके कहता है कि जा मैं हूँ भगवान् भी तो वे ही आत्मा हैं अथवा जो भगवान् हैं वसा ही मैं भी हूँ। मुझमें और भगवान् में आत्मा की दृष्टि से अन्तरंग भेद कुछ नहीं है। केवल यही एक ऊपरी अन्तर है कि भगवान् की विराग परिणति है और मैं राग भाव की कीचड़ में सना हुआ हूँ। मेरा स्वरूप सिद्ध परमात्मा के समान है मैं अनन्त मुख अनन्त ज्ञान अनन्त बल का भण्डार हूँ। परन्तु सासारिक विषयों की आशा लालसा के कारण मेरी निमल ज्ञान शक्ति प्रच्छन्न हो गई है। जिससे कि मैं अज्ञानी और दीन होन भिखारी बन गया हूँ।

इस तरह द्रव्य की अपेक्षा अनन्तानन्त ससारी जीव परस्पर एक समान हैं परन्तु अपने अपने कर्म—बाधन के कारण उनमें महान् भेद है। कोई जीव मन परायण ज्ञानी है कोई अवधि ज्ञानी है। किसी में मतिज्ञान श्रुतज्ञान ही है।

अनंतो जीवो मे श्रुतज्ञान का क्षयोपशम तो है परन्तु कुछ मन न हाने के कारण श्रुतज्ञान का उपयोग नहीं होता है । इसके सिवाय सभी मन पर्याय नानी एक समान नहीं न समस्त अवधि ज्ञानी एक समान जानते हैं । मतिज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय मे भी यही बात है । जिस जीव के जितना ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम होता है उसमे ज्ञान गुण का विकास उतना ही होता है । ज्ञान गुण की तरफ दशन सुख बल गुण की अपेक्षा भी समस्त ससारी जीवो मे परस्पर अंतर पाया जाता है । दर्शनावरण माहनीय अन्तराय कर्मों का उदय जिस जीव के जितना अग्रिक होता है उस जीव का दशन सुख बल उतना ही कम हाता है और जिस जीव के जितना उन कर्मों का क्षयोपशम जितना ही अग्रिक होता है उतना ही अधिक विकास उस जीव मे उन गुणो का पाया जाता है । एक कवि ने कहा —

केऽपि सहस्रम्भरयो लक्षम्भरणश्च केऽपि नरा ।

नात्मम्भरय केचित्त फल मेतत् सुकृत दुष्कृतय ॥

यानी कोई मनुष्य ऐसे है जो हजारो जीवो का पालन पोषण करत है कोई भाग्यशाली ऐस भी है जो लाखो जीवो का पेट भरत हैं और कोई अभग ऐसे भी है जो बेचारे अपना पेट भी नहीं भर सकते । यह पुण्य पाप कर्मों व फल की लीला है ।

आठ कर्मों मे तीसरे कम का नाम वेदनीय है जिसके उदय मे समागी जीव इन्द्रिय जनित सुख का तथा शारीरिक मानसिक वाचनिक दुख का वेदन करता है । वेद के दो भेद हैं जिसके उदय से ससागी जीव सुखरूप अनुभव करता है । वह साता वेदनीय कम हैं और जो दुखरूप अनुभव करता है वह असाता वेदनीय कम है ।

गोम्मटसार कम काण्ड

अक्खाणअणुभवन वेयणिय सुहसरुवय साद ।

दुक्खसरुवमसाद त वेदयदीदि वेदणिय ॥१४॥

यानी स्पशन आदि इन्द्रियो का अपने स्पश आदि विषयो का अनुभव करना वेदनीय कम है । जो इन्द्रियो द्वारा सुख स्वरूप अनुभव कराता है वह साता वेदनीय है और जो दुखरूप अनुभव कराता है वह असाता वेदनीय है । सुख आत्मा का अनुजीवी गुण है उसको अवाप्ति वेदनीय कम किस तरह घातता है । इस प्रश्न के उत्तर के आचार्य नेमिबद्र सिद्धांत अक्रवर्ती इसी कम काण्ड गोम्मटसार मे कहते हैं ।

घादिव वेयणीय मोहस्स बलेण घाददे जीव ।

इदिघादीण मज्जे मोहस्सादिमिह पठिदतु ॥१६॥

अर्थात्—घातिकम का तरङ्ग ही वेदनीय कम भी माहनीय कम का सहायता से जीव के सुख गुण का घात करता है । इस कारण वेदनीय कम का पन्ने तीस घाति कर्मों के बीच में मोहनीय कम से पहले रक्खा गया है ।

अर्थात्—इन्द्रियो के विषयों का जीव जो सुखरूप या दुःखरूप अनुभव करता है वह तो वेदनीय कम का काम है इस कारण वह भी घाति कर्मों की तरह जीव के सुख गुण का घात करता है पन्तु यह काय वह स्वयं केवल अपनी शक्ति से नहीं करता माहनीय कम की सहायता से ही करता है । रागरूप परिणाम हाता है वेदनीय कम उसको सुखरूप अनुभव करता है । जिस इन्द्रिय विषय में जीव का अति (द्वेष) रूप परिणाम हाता है तब उसे असाता वेदनीय कम दुःखरूप अनुभव कराता है ।

नीम के पत्ता को खाने में मनुष्य के अतिरूप परिणाम होते हैं अतः नीम के पत्तों का लाचारी से खाना मनुष्य को दुःखरूप अनुभव होता है और उन ही नीम के पत्तों के खाने में ऊट बकरी आदि जीवों के रागरूप परिणाम हाते हैं इस कारण कड़वे नीम के पत्त खाने में ऊट बकरी आदि को सुख अनुभव होता है । सांग्रस यह है कि वेदनीय कम सुख दुःख का अनुभव माहनाय कम की सहायता से ही कराता है । इसी कारण जब जीव का मोहनीय कम नष्ट हो जाता है तब असाता वेदनीय कर्म दुःखरूप अनुभव नहीं करा सकता । इसीलिये अहन्त भगवान को असाता वेदनीय कर्म के कारण ११ परिषह बत नाई गई है परन्तु मोहनीय कम न रहने से उनको दुःख का अनुभव नहीं होता क्योंकि उनके अनन्त मुख प्रगट हो चुका है ।

जिस तरह किसी तलवार के ऊपर खाड़ की चासनी गिर पड़ी एक मोठ रस का लोलुपी तलवार की उस चासनी का चाटने लगा चासनी चाटने से उसकी जीभ माठा स्वाद लेने लगी उसे सुख प्रतीत हुआ । थोड़ी देर में जब तलवार की धार पर जाभ चासनी चाटने लगी तब उसकी तलवार की धार से जीभ कट गई उस जीभ कट जाने से उसे दुःख हुआ । इसी तरह साता वेदनीय के उदय से सुख और असाता वेदनीय के उदय से दुःख होता है ।

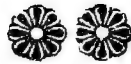
प्रति समय जो सात कर्मों का बन्ध होने के लिये जो समय प्रबद्ध आता है उसमें सबसे अधिक द्रव्य वेदनीय कर्म को प्राप्त होता है क्योंकि वेदनीय

कर्म की प्रति समय निजरा अय कर्मों की अपेक्षा अधिक हुआ करती है ।
श्री तेमीचन्द्र आचार्य ने गोम्मट सार कम काण्ड म लिखा है—

मुह दुक्खणि मित्तादो बहुणिज्जरगोत्ति वेयणीयस्य ।

सम्बोहंतो बहुग दम्ब होदित्ति णिद्दिठ्ठ यस्स ॥१६३॥

यानी सुख दु ख के निमित्त मे वेदनीय कम का बहुत निजरा हुआ करती = इस कारण वेदनीय कम का अय कर्मों से अधिक कार्माण प्रदेश प्राप्त हाते है ।

३८ ज्ञानावरणी कम

यदि जारदार आधी चल रही हा तो दिन मे निकला हुआ सूर्य का प्रकाश भी इतना क्षीण हो जाता है कि मनुष्य को अपने सामने की वस्तु भी दिखाई नहीं देती। उस समय दिन मे भी दीपक का प्रकाश करने की आवश्यकता पड़ जाती है। चलते हुए मनुष्य आधी के उस दिन वाले जघे म दुघटनाग्रस्त हो जाते है। कुये खड्ड आदि म गिर जात है।

दर्पण पर यदि तेल की चिकनाई लग जाव ता उसमे मुख स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यदि उस पर कुछ धूल भी लग जावे तो उसमे मुख और भी भद्दा नजर आवगा। सोना चमकदार होता है पर तु यदि साना कीचड़ मे गिर पड़ तो जब तक उसे साफ न किया जाव तब तक उसको चमक फीकी भद्दी दीखेगी। रात्रि मे पूणमासी के दिन पूण चंद्रमा निकलता है तो जगत मे उसका स्वच्छ शीतल प्रकाश फल जाता है ता चोरो क सिवाय समस्त स्त्री पुरुषा का आनंद हाता है। रात मे भी सब कुछ दिखाई देता है। यात्री उस रात मे सुगमता स पदल यात्रा किया करत हैं पर तु यदि वह पूणमासी श्रावण भाद्रपद मास मे हा जबकि काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर बरसते हैं तो बेचा। चंद्रमा उन काले बादलो मे छिपा रह जाता है। उसका जरासा प्रकाश भी पृथ्वी पर नहीं आ पाता रात भर अक्षेरा बना रहता है।

इस तरह प्रत्येक जीव मे समस्त जगत् के त्रिकालीवर्ती पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला केवल ज्ञान विद्यमान है परन्तु ज्ञानावरण कम ने उस केवल ज्ञान पर ऐसा आवरण डाला है कि वह ज्ञान छिपसा गया है उसकी बहुत थोड़ी किरण निकल रही हैं। इसी कारण ससारी जीव को अन्य वस्तुआ को जानने के लिये दीपक चंद्र सूर्य आदि के प्रकाश का तथा इन्द्रिया का भी सहारा लेना पड़ता है जसे कि वृद्ध मनुष्य को चलने के लिये लाठी का सहारा आवश्यक हो जाता है। बुडढ की लकड़ी टूट जावे या लचक जावे तो बुडढ का चलना फिरना धीमा पड़ जाता है इसी तरह नेत्र आदि इन्द्रियो मे कुछ खराबी आ जावे तो फिर उन इन्द्रियो के सहारे जानना देखना भी मदा पड़ जाता है।

ज्ञानावरण का अत्यन्त उत्कृष्ट रूप स्वस्थ मनुष्य के श्वास नि श्वास लेने निकालने के छोटे से काल मे १८ बार जन्म मरण करने वाले निगोदिया

जीव के होता है जिससे कि उसका ज्ञान अधर ज्ञान के अन तब भाग प्रमाण रह जाता है उससे कम ज्ञान और किसी जीव क नहीं होता उस जघन्य के ऊपर जानावरण कम का आवरण नहीं होता इस कारण उसको नित्य अधाटित जान कहते हैं ।

निगादिया ज्ञान मे अधिक अथ एकेन्द्रिय जीवो का ज्ञान होता है । एकन्द्रिय जीवो के ज्ञान मे अधिक ज्ञान दो इन्द्रिय जीवो को होता है । दोन्द्रिय जीवो मे अधिक ज्ञान तीन इन्द्रिया वाले जीवो को जाता है । उनसे भी अधिक ज्ञान चार इन्द्रिय जीवो का होता है । उनसे अधिक ज्ञान मनरन्ति असनी पञ्चन्द्रिय जीवो के और असनी पञ्चन्द्रिय जीवो से भी अधिक जान का विकास मन सहित सजी पञ्चन्द्रिय जीवो के हुआ करता है । सजी पञ्चन्द्रिय जीवो मे भी पशुओ की अपेक्षा मनुष्य का अधिक हाता है । औ माधारण मनुष्यो की अपेक्षा देवा का ज्ञान अधिक हाता है । जान की यत् कम वशा जानावरण कम क क्षयोपशम (जा मा म डूबने तथा दबने) कमावेशी क क का ण हुआ करती है । जिस जीव क जानावर । का क्षयोपशम कम हाता है उस जीव क ज्ञान का विकास भी माडा हाता है और जिस जाव क जानावरण कम का उदय जिस जीव क जितना अधिक बलवान हाता है उस जीव क ज्ञान की मात्रा उतनी ही अप हाती है और जिस जाव का जानावरण कम जितना बलहीन हाता है उस जीव का ज्ञान उतन ही अधिक प्रबल जात है ।

ज्ञान क सामान्यरूप मे ५ भेद है । मति जन अवधि मनयाय जी कवल । इन्द्रिय क द्वारा तथा मन क द्वारा जो कुछ जाना जाता है वत् मतिजान है । मतिज्ञान क अनन्तर जो मन क द्वारा अथ विषयो की विचार धारा चल पडती ह वह ज्ञतज्ञान ह । इन्द्रिया की सहायता क बिना आत्मशक्ति द्वारा मूर्तक पार्थो का स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान ह ।

बिना इन्द्रियो का सहायता क अथ यक्ति क मन क विचार को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान मन पयय हाता है । जानावरण कर्म का समूल क्षय हा जाने पर त्रिलाकवर्ती समस्त पदार्थो की भूत भविष्यत वतमान काल की समस्त पर्याया को जानने वाला ज्ञान केवल है । मतिज्ञान श्रतज्ञान इन्द्रियो तथा मन की सहायता से हाते ह अत वे परोक्ष ज्ञान कहलाते ह । उनका जानना स्पष्ट नहीं होता । इन्द्रिया मे विकार हो तो उनमे विकृत भद्दा गलत भी जाना जाता है । जसे किसी मनुष्य का काचकामली रोग हो या पालिया रोग हो तो उसको सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देगा । छतूरा पीकर आँखा से सब कुछ सुनहरी दिखाई देता है । बहरे आदमी को कान रहते हुए

मतिज्ञान श्रुतज्ञान का क्षयोपशम प्रत्येक ससारी जीव के होता है अतः मतिज्ञान श्रुतज्ञान प्रत्येक ससारी जीव को हुआ करता है। जिन जीवों के मन नही होता है उन जीवों को मन की सहायता न मिल सकने से श्रुतज्ञान का कुछ उपयोग नही हो पाता।

स्मरण (याद करना) प्रत्यभिज्ञान (प्रत्यक्ष और स्मरण का जोड़कर ज्ञान जिस यह वही मनुष्य है जिसको मैंने पहले पहले देखा था) तक (साध्य साधन का व्याप्ति ज्ञान—जैसे जहा धुआ होता है वहा आग अवश्य होती है) अनुमान (साधन द्वारा साध्य को जानना जैसे कही पर धुआ उड़ते देखकर जान लना कि वहा आग है) आगम (यथाथ वक्ता के वचन अनुसार जानना जैसे राम गवण का युद्ध हुआ) ये पांचो ज्ञान मतिज्ञान मे ही गभित हैं। अवग्रह ईटा अवाय धारणा आदि रूप से मतिज्ञान के ३३६ भेद भी हैं। वसे भिन्न भिन्न जीवों के थोडा अधिक क्षयोपशम के अनुसार मतिज्ञान के अनन्ता भेद भी है।

श्रुत ज्ञान दो तरह का है। १ द्रव्य २ भावश्रुत। आचारग आदि बारह अंग तथा अङ्ग बाह्य रूप श्रुत को द्रव्य श्रुत कहते हैं। इस तरह ग्रन्थ रूपी द्रव्य श्रुत है। पर्याय पर्याय समास आदि पूर्व तक जो श्रुतज्ञान के क्षयोपशम रूप २ भेद है। व भाव श्रुत ज्ञान है। पूर्व भाव श्रुतज्ञान के क्षयोपशम से जिस व्यक्ति को ११ अंग १४ पूर्व (द्वादशाङ्ग) का ज्ञान हाता है उसे श्रुत की व त है। अवधि ज्ञानावर्णी कम के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान होता है। देव और नरक निवासिया के जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है उस का भवप्रत्यय अवधि ज्ञान कहते है। मनुष्य और पशुओं के जो तप आदि गुणों का कारण अवधि ज्ञान प्रगट होता है उसे गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान कहते है। क्षयोपशम की अपेक्षा से अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं। देशावधि परमावधि और सर्वावधि देवों नाररकियो असयत मनुष्यों पशुओं को देशावधि ही हाता है। सयत मनुष्य का देशावधि परमावधि सर्वावधि तीनों मे से कोई भी हा सकता है।—दशावधि केवल ज्ञान होने से पहिले छूट भी जाता है। सर्वावधि परमावधि तदभव मोक्ष गामी सयमी के होते हैं। अतः ये दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान केवल ज्ञान होने तक बने रहते हैं। मनुष्य पशुओं के अवधि ज्ञान के ६ भेद अन्य प्रकार भी किये गये हैं। १ अनुगामी (क्षेत्रान्तर मे जाने पर भी रहने वाला) २ अननुगामी (क्षेत्रान्तर मे जाने पर छूट जाने वाला) ३ हीयमान (उत्पन्न होने के समय से घटत रहने वाला) ४ वद्धमान (उत्पत्ति के समय मे उत्तरोत्तर बढ़ते रहने वाला) ५ अवस्थित (सदा एक समान रहने वाला) ६ अनवस्थित (सदा एक सा न रहने वाला कभी घटे

कधी बढे) सर्वाविधि ज्ञान एक परमाणु तक स्पष्ट जान सकता है। मन पर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मन पर्याय ज्ञान होता है। उसके दो भेद हैं १ ऋजु मति २ विपुलमति। सरल मन वचन काय वाले व्यक्ति के मन की बात को जानने वाला ज्ञान ऋजुमति है। सरल तथा कुटिल मन वचन काय वाले व्यक्ति के मन की बात को जानने वाला विपुल मति है। ऋजु मति अतद्भव मोक्षगामी के भी हाता है। अतः केवल ज्ञान होने से पहले भी छूट जाता है। विपुल मति तद्भव मोक्ष गामी के हाता है अतः वह केवल ज्ञान होने से पहले नहीं टूटता। मन पर्याय ज्ञान ढाई द्वीप के भीतर ही जानता है। मन पर्याय ज्ञान सयमी मुनि के हाता है।

इस तरह मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान तथा मन पर्याय ज्ञान अपने अपने आवरण के क्षयोपशम से हात है। अतः ये चारों ज्ञान क्षयोपशमक हात है। केवल ज्ञानावरण कम के क्षय हो जाने से तेरहव गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान हो जाने पर मुनि महामा पद से ऊँचे उठकर परमात्मा पद पर पहुँच जाते हैं। अहन्त भगवान् सबज्ञ सकल परमात्मा जीव मुक्त सबज्ञाता दृष्टा कबली आदि नाम केवल ज्ञान हा जाने पर ही यवहार में आता है। केवल ज्ञान का अनन्त ज्ञान तथा क्षायिक ज्ञान भी कहते हैं। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद (गुणाश्र) सबसे अधिक होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब दूसरे के ज्ञान उपाजन में बाधा डालता है अपने बच्चों तथा अन्य अधीनस्थ स्त्री पुरुषों को पढ़ने नहीं देता स्वयं भी स्वाध्याय आदि द्वारा अपनी ज्ञान वृद्धि नहीं करता विद्वानों का आदर नहीं करता शास्त्रों का विनय नहीं करता अपने गुरु का नाम छिपाता है पुस्तक फाड़ देता है पुस्तक छिपा देता है अपने ज्ञान का अभिमान करता है विद्याभ्यास में आलस्य करता है अशुद्ध लिखता है अशुद्ध पढ़ता है पाठशाला नष्ट श्रष्ट क देता है, किसी प्रशसनीय उपदेश की प्रशंसा नहीं करता पढ़ने पढ़ाने वाला का पढ़ने पढ़ाने से गैर होता है अकाल में शास्त्र पठन करता है आगम व विरुद्ध प्रचार करता है इत्यादि ज्ञान अभ्युदय के विरुद्ध कार्य करने पर उसके ज्ञानावरण कम का बंध होता है। जो व्यक्ति बड़ी रुचि से ज्ञान का अभ्यास करता रहता है अपने ज्ञान का रचभात्र भी अभिमान नहीं करता अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को विद्याभ्यास के लिए प्रेरणा किया करता है अपने विद्यागुरु का सामान किया करता है विद्वानों का देखकर प्रसन्न होता है विद्वानों तथा विद्यार्थियों को उत्साहित करता रहता है पुस्तकों ग्रन्थों की विनय करता है लिखना पढ़ना जिसका अशुद्ध नहीं रहता जो सदा विविध विषयों तथा विविध भाषाओं का ज्ञान संचय करने में उद्यत रहता है उस व्यक्ति के ज्ञान का विकास बढ़ता है और उसका ज्ञानावरण कम भीषण होता जाता है। ज्ञानावरण

कर्म बध होने तथा क्षयोपशम होने के कारणों को समझकर प्रत्येक स्त्री पुरुष को ज्ञान रोधक काय कदापि न करने चाहिये सदा ज्ञानाभ्यास की आदत डालनी चाहिये । यद्यपि सम्यग्दर्शन हो जाने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है परन्तु वास्तव में देखा जाय तो ज्ञान सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में सहायक है । जब तक आत्मा शरीर कम बन्धन मुक्ति का परिज्ञान न हो तब तक आत्मा शरीर के भेद का परिज्ञान नहीं होता जो सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिये सहायक है । इसा ज्ञान की कमी से एकेन्द्रिय से लेकर असनी पचेन्द्रिय तक के जीवों के आम अनुभूति नहीं होने पाती जो की सम्यक्त्व का फल है । इस मनुष्य को अपनी आयु का विचार न करके ज्ञान उपाजन करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये ।

जब तक आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक ज्ञान कुज्ञान होता है । क्योंकि उस ज्ञान से आत्मा का कुछ हित नहीं होता बल्कि अहित होता रहता है । अतएव सम्यक्त्व उत्पन्न होने से पूर्व के ज्ञान कुमति कुमत कुअवधि कहलाते हैं । इसी कारण पूर्व लिखित पांच ज्ञानों के साथ इन तीन कुज्ञानों का मिलाकर ज्ञान के ८ भेद होते हैं । केवलज्ञान समस्त केवलज्ञानिया को एक समान होता है । उसमें कमीवेशा नहीं हाती । मति श्रुत अवधि मन पर्यय ज्ञान क्षायोपशमिक है अतः भिन्न २ जीवों के क्षयोपशम में हीनाधिकता होने से उनके ज्ञानों में एक दूसरे व्यक्ति के ज्ञानों से अन्तर हुआ करता है ।

३६ योगी को मोह का त्याग

योगिन् मोह परित्यज मोही न भद्रो भवति ।

मोहासक्त सकल जगद् दुःख सहमान पश्य ॥१११॥

हे योगी तू मोह को बिल्कुल छोड़ दे क्योंकि मोह अच्छा नहीं होता है । मोह में आसक्त सब जगत जीवा को क्लेश भागत हुए देख जा आकलता सहित हैं । उस दुःख का मूल मोह है । मोही जीवों को दुःख सहित देखा । वह मोह परमात्म स्वरूप की भावना का प्रतिपक्ष दर्शनमोह व चाग्रिमाह रूप है । इसलिये तू उसको छोड़ । पुत्र स्त्री आदिक में तो मोह की बात दूर रहे यत्न तथा प्रत्यक्ष में त्यागने योग्य नहीं हैं और विषय वासना के वश रहे आदि पर वस्तुओं का रागरूप मात्र जाल है वह भी सबथा त्यागना चाहिये । अतः बाह्य मोह का त्याग कर सम्यक् स्वभाव अंगीकार करना । शब्दार्थ की भावनारूप जो तपश्चरण उसका साधक जो शरीर उसकी स्थिति के लिये अन्न जल आदिक लिये जाते हैं तो भी विशेष राग न करना राग हित नीरस आहार लेना चाहिये ।

आहार का मोह निवारण

भयानक देह के मल से युक्त जले हुए मृदे के समान ह्वरहित ऐम वस्त्र रहित नग्नरूप का धारण के साधु तू परके घर भिक्षा को भ्रमता हुआ उस भिक्षा में स्वादयुक्त जागर की इच्छा करता है तो तू क्या नग्न शरमाता यह बना आश्चर्य है । पाप और भिक्षा का जागरिता आहार का इच्छा धारण करता है सो तुझ राज नहीं आती । इसलिये अन्तर का राग छोड़ । अन्न और नीरस आहार उत्तम कुलाश्रय के घर साधु को लेना योग्य है । मुनि को राग भाव हित आहार लेना चाहिये । स्वादिष्ट मृत्तर अन्न का राग करना योग्य नहीं है और श्रावक का भोग्यो उचित है कि भक्ति भाव से मुनि को निर्दोष आहार दे और आहार के समय में आहार में मिली हुई निर्दोष औषधि दे शास्त्र दान कर मुनियों का भय दूर कर उपसर्ग निवारण कर । यही गृहस्थ को योग्य है । जिस गृहस्थ ने यति का आहार दिया उसने तपश्चरण दिया क्योंकि सयम का साधन शरीर है और शरीर की स्थिति अन्न जल से है । आहार के ग्रहण करने में तपस्या की बढवारी होती है ।

इसलिये आहार का दान तप का दान है । यह तप संयम शुद्धात्मा की भावनारूप है और ये अन्तर बाह्य बारह प्रकार का तप शुद्धात्मा की अनुभूति का साधक है । तप संयम का साधन दिगम्बर का शरीर है । इसलिये आहार के देने वाले ने यती के देह की रक्षा की और आहार के देने वाले ने शुद्धात्मा की प्राप्तिरूप मोक्ष दी क्योंकि मोक्ष का साधन मुनिव्रत है और मुनिव्रत का साधन शरीर है तथा शरीर का साधन आहार है । इस प्रकार अनेक गुणा को उत्पन्न करने वाला आहारादि चार प्रकार का दान उसको श्रावक भक्ति से देता है ता भी निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक योगेश्वर महातपोधन आहार का ग्रहण करते हुए भी राग नहीं करते हैं । राग द्वेष मोहादि परिणाम निजभाव के शत्रु है ।

भोजन की लालसा का त्याग

हे योगी जो तू बारह प्रकार तप का फल बड़ा भारी स्वर्ग मोक्ष चाहता है तो वीतराग निजानन्द एक सुखरस का आस्वाद उसके अनुभव से तृप्त हुआ मन बचन और काय स भाजन की लालुपता को त्याग कर दे । जो यागी स्वादिष्ट आहार से हर्षित होते हैं और नीरस आहार में क्रोधादि कषाय करते हैं वे मुनि भाजन के विषय में गृहपक्षी के समान हैं ऐसा तू समझ । वे परमतत्त्व को नहीं समझते । जो कोई वीतराग के मार्ग से विमुख हुए यागी रस सहित स्वादिष्ट आहार से खुश होते हैं कभी किसी के घर छत्र रसयुक्त आहार पावे ता मन में हर्ष करे आहार के देने वाले से प्रसन्न होते हैं यदि किसी के घर रस रहित भोजन मिल तो कषाय करते हैं उस गृहस्थ का बुरा समझते हैं वे तपोधन नहीं हैं भोजन की लोलुपी है । गृहपक्षी के समान है । ऐसे लोलुपीयती देह में अनुरागी होते हैं परमात्म पदार्थ को नहीं जानते । गृहस्थों के तो दानादिक ही बड़ा धर्म है । जो सम्यक्त्व सहित दानादि करे तो परम्परा से मोक्ष पावे क्योंकि श्रावक का दानादिक ही परम धर्म है । वह ऐसा है कि ये गृहस्थ लोग हमेशा विषय कषाय के आधीन हैं इससे इनके आत रोद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं इस कारण निश्चय रत्नत्रयरूप शुद्धोपयोग परमधर्म का ता इनके ठिकाना ही नहीं है अर्थात् गृहस्थों के शुभोपयोग की ही मुक्ति है और शुद्धोपयोगी मुनि इनके घर आहार लेवे तो इसके समान अन्य कोई पुण्य नहीं । श्रावक का तो यही बड़ा धर्म है कि यती अजिका श्रावक श्राविका इन सबको विनय पूर्वक आहार दे और यती का यही धर्म है अन्न जलादि में राग न करे और मान अपमान में समता भाव रख । गृहस्थ के घर जो निर्दोष आहारादिक जैसा मिले वसा लेवे चाहे चावल मिले चाहे अन्य कुछ मिले । जो मिले उसमें हर्ष विषाद न करे । दूध दही घी मिष्ठान्त इनमें इच्छा न करे यही जिन माग में यती की रीति है ।

पाच इन्द्रियो के विषयो से आसक्ति का विनाश

रूप में लीन हुए पतङ्ग जीव दीपक में जलकर मर जाते हैं । विषय में लीन हिरण व्याध के वाणों से मारे जाते हैं हाथी स्पृश विषय के कारण गड्ढे में पड़कर बँधे जाते हैं सुगन्ध की लोलुपता से भौरे काटों में या कमल में दबकर प्राण छोड़ देते और रसना की लोभी मछली धोवर के काँटे में पड़कर मारी जाती है । एक एक विषय कषाय कर आमन्त्रित हुए जीव नाश को प्राप्त हाते हैं तो पंचेन्द्रों का कहना ही क्या है । ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयों में क्या प्रीति करते हैं ? कभी नहीं करते ।

४० लोभ पाप का बाप

५

योगिन् लोभ परित्यज लोभो न भद्र भवति ।

लोभासक्त सकल जगद् दुःख सहमान पश्य ॥११३॥

हे यागी तू लोभ को छोड़ यह लोभ अच्छा नहीं है लोभ में फँसे हुए सम्पूर्ण जगत् को दुःख सहते हुए देख । लोभकषाय से रहित जो परमात्म स्वभाव उसमें विपरीत जो इस भव परभव लोभ धन धायादिका लोभ उसे तू छोड़ । क्योंकि लोभी जीव भव भव में दुःख भोगत है ऐसा तू देख रहा है । जैसे लोहे का सबंध पाकर अग्नि नीचे रखे हुए अहरन के ऊपर घन की चाट सड़ासी से खचना चोट लगने से टूटना इत्यादि दुःखों का सहती है ऐसा दख । लाह की सगति से लाक प्रसिद्ध दवता अग्नि दुःख भागती है । यदि लाहे का सम्बन्ध न कर तो इतने दुःख क्यों भोग अर्थात् जिस अग्नि लाह पिंड के सम्बन्ध से दुःख भोगती है उसी तरह लोह अर्थात् लोभ के कारण से परमात्मतत्त्व की भावना से रहित मिथ्या दृष्टि जीव घनघात के समान नरकादि दुःखों को बहुत काल तक भोगता है । ये योगी रागादि रहित वीतराग परमात्म पदार्थ के ध्यान में ठहर कर विकल्प को छोड़ क्योंकि समस्त ससारी जीव अनेक प्रकार से शरीर और मन के दुःख सह रहे हैं उनका तू देख । ये ससारी जीव स्नेह रहित शुद्धात्मतत्त्व की भावना से रहित हैं इसलिए नाना प्रकार के दुःख भोगत हैं । दुःख का मूल एक देहादिक का स्नेह ही है । यहाँ भेदाभेद रत्न त्रयरूप मोक्ष के मार्ग से विमुख होकर मिथ्यात्व रागादि में स्नेह नहीं करना यह सारांश है । क्योंकि ऐसा कहा भी है कि जब तक यह जीव जगत् से स्नेह न करे तब तक सुखी है और जो स्नेह सहित है जिनका मन स्नेह से बँध रहा है उनको हर जगह दुःख ही है । जैसे तिलो का समूह स्नेह के सम्बन्ध से जल से भीगना पैरों से खुदना धानी में बार-बार पिलने का दुःख सहता है उसे देखो । जैसे स्नेह के सम्बन्ध होने से तिल धानी में पड़े जाने से उसी तल जो पचेन्द्रिय के विषयो में आसक्त है मोहित है वे नाश का प्राप्त होते हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं है । वे ही धन्य हैं वे ही सज्जन हैं और वे ही जीव इस जीव लोक में जीवते हैं । जो जवान अवस्थारूपी बड़ भारी तालाब में पड़े हुए विषयसम में नहीं डूबते लीलामात्र में ही तैर जाते हैं वे ही प्रशंसा योग्य हैं । यहाँ विषय बाष्पारूप जो स्नेह जल उसके प्रवेश से रहित जा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूपा रत्नों से भरा निज शुद्धात्म भावना रूपी जहाज उससे यौवन

अवस्था रूपी महान तानाब को तर जाते हैं वे ही सत्पुरुष हैं वे ही धन्य हैं यह साराण जानना बहुत विस्तार से क्या लाभ है। आगे मोक्ष का कारण व ग्य को दृष्ट करते हैं। जिनेश्वर देव ने अनेक प्रकार का राज्य का विभव छोड़कर मोक्ष को ही साधन किया। परन्तु हे जीव भिक्षा से भोजन करने वाला तू अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं करता।

समस्त कमल कलक से रहित जो आत्मा उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान तथा ससार अवस्था से अन्य अवस्था का होना वह मोक्ष कहा जाता है उसी मोक्ष को वीतराग देव ने राज्य त्रिभूति छोड़कर सिद्ध किया। राज्य के सात अंग हैं—राजा मन्त्री सेना वगरह। ये जहाँ पूण हो वह उ ई ट राज्य कहलाता है वह राज्य तीर्थंकर देव का है। उसको छोड़ने में वे तीर्थंकर तैरी नहीं करने। लेकिन तू निधन होकर आत्म कल्याण नहीं करता। तू माया जाल का छोड़कर महान पुरुषों की तरह आत्म वाय कर। उन महान पुरुषों ने भेदा भेदरत्नत्रय की भावना के बल से निजस्वरूप को जानकर बिनाशिक राज्य छोड़ा अविनाशी राज्य के लिये उद्यमी हुए। यहाँ पर ऐसा व्याख्यान समझ कर बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना तथा वातराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर दुधर तप करना चाहिये।

गुण स्थान क्रम से आत्मा के क्रमिक विकास का देखा न हुआ यह भली भाँति समझ में आ जाता है कि ज्योत्स्ना आत्मा विशुद्ध माग पर अग्रसर होता जाता है या त्यागी ही उसमें समाह राग द्वेष काम क्रोध मान पाया मसर लाभ तृणा आदि विकार परिणति अपने आप मन्द या क्षीण होती हुई चली जाती है। यहाँ तक कि एक वह समय आ जाता है जब वह उन समस्त विकारों से रहित हो जाता है।

मोह या मिथ्यात्व आत्मा का सबसे अधिक अन्ति करने वाला है। इनके वश में हाकर ही यह जीव अनादि काल से आत्म स्वरूप का मूला हुआ ससार में भटक रहा है। जब इस जीव का उपदशादिक का निमित्त मिलता है और उसमें स्वक्या है पर क्या है हित क्या है अहित क्या है इसका बाधक के आत्म कल्याण की ओर उसकी प्रवृत्ति होने लगती है ता परिणामों में इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है कि वह केवल अपने स्वाथ की पुष्टि के लिये दूसरे के माय प्राप्त अधिकारों को छीनने में ग्लानि करने लगता है। उसके पहिले बाधे हुए कम हल्के होने लगते हैं तथा नवीन कर्मों की स्थिति भी कम पड़ने लगती है सासारिक कार्यों को करते हुए भी उनमें उमे स्व-भात अशुचिका अनुभव होने लगता है। तब कही समझना चाहिये कि यह

सम्यग्दर्शन के सम्मुख हो रहा है। फिर भी ऊपर जितने भी कारण बतलाये हैं वे सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के समथ कारण नहीं हैं। इनके होते हुए यदि मिथ्यात्व या मोह का उपशम करने में समर्थ ऐसे अधकरण अपूवकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं तो समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शन को पा सकता है इनके बिना नहीं क्योंकि इन परिणामों में ही मिथ्यात्व के नष्ट करने की सामर्थ्य है। इस तरह जब यह जीव अधकरण रूप परिणामों को उत्लघन करके अपूवकरण रूप परिणामों को प्राप्त होता है तब यह जिनत्व की पहिली सीढ़ी पर है ऐसा समझना चाहिये। जो कमरूपी शत्रुओं को जीत उसे जिन कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार यही से जिनत्व का प्रारम्भ होता है। इसका आगे जस-जसे कर्म शत्रुओं का अभाव होता जाता है वैसे ही वस निनव धम का प्रादुर्भाव होता जाता है और बारहव गुणस्थान के अंत में जब यह जीव समस्त धातियाँ कर्मों को नष्ट कर चुकता है तब पूणरूप से जिन सत्ता को प्राप्त होता है। सिद्ध परमेष्ठी तो समस्त कर्मों से रहित है इसलिये अरहत और सिद्ध परमेष्ठी कम शत्रुओं के जीतने से साक्षात् जिन है ऐसा समझना चाहिये।

४१ त्यागियो को उपदेश

चरणानुयोग के विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले व्रतियो को आचार्य ने शान्त भाव से उपदेश दिया कि जनागम मे व्रत लेने का अपराध नहीं माना है किन्तु लेकर उसमे दोष लगाना या उसे भङ्ग करना अपराध बताया है। अतः ग्रहण किये हुए व्रत को प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिये। मनुष्य पर्याय का सबसे प्रमुख काय चारित्र्य धारण करना ही है। इसलिए यह दुलभ पर्याय पाकर अवश्य ही चारित्र्य धारण करना चाहिये। कितने ही त्यागी लोग तीर्थ यात्रादि के बहाने गृहस्थो से पैसे की याचना करने हैं यह माग अच्छा नहीं है। यदि याचना ही करनी थी तो 'याग का आडम्बर ही क्यों किया। त्याग का आडम्बर करने के बाद भी यदि अन्तःकरण मे 'याग भाव नहीं आया तो यह आत्म बञ्चना कहलावेगी। त्यागी को किसी सस्थावाद मे नहीं पडना चाहिये यह काय गृहस्था का है। त्यागी होने पर भी यही किया तो क्या किया। 'यागी को ज्ञान का अभ्यास अच्छा करना चाहिये। आज कितने ही त्यागी ऐसे है जो सम्यग्दर्शन का लक्षण नहीं जानते। आठ मूल गुणा और आठ्ठाईस मूल गुणों के नाम नहीं गिना पाते। ऐसे त्यागी अपने जीवन का समय किस प्रकार यापन करते हैं वे जाने मेरी तो प्रेरणा है कि त्यागी को क्रम पूर्वक अध्ययन करने का अभ्यास करना चाहिये।

समान मे 'यागियो की कमी नहीं परन्तु जिन्हे आगम का अभ्यास है ऐसे त्यागी कितने हैं? अतः मुनि हो चाहे श्रावक सबको आगम अभ्यास करना चाहिये। आज का व्रती वर्ग चाहे मुनि हो चाहे श्रावक स्वच्छन्द होकर विचरना चाहता है। यह उचित नहीं है। गुरु के साथ अथवा अन्य साथियो के साथ बिहार करने मे इस बात की लज्जा या भय का अस्तित्व रहता था कि यदि हमारी प्रवृत्ति आगम क विरुद्ध होगी तो लोग हमे बुरा कहेंगे गुरु प्रायश्चित्त दगे पर एका बिहारी होने पर किसका भय रहा जनता भोली हैं इसलिये कुछ कहती नहीं यदि कहती है तो उसे धम निन्दक आदि कहकर चुप कर दिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे शिथिलाचार फलता जा रहा है। किसी मुनि का दक्षिण और उत्तर का विकल्प मता रहा है तो किसी को बीस पथ और तेरह पथ का किसी को दस्सा बहिष्कार की धुन है तो कोई शुद्ध जल 'याग क पीछे पडा है कोई स्त्री प्रक्षाल क पक्ष मे मस्त है तो कोई जमेऊ पहि राने और कोई ग्रन्थ मालाओ क सचालक बने हुए हैं तो कोई ग्रन्थ छपाने की

चिन्ता में गृहस्थों के घर से चन्दा भागते फिरते हैं। किन्हीं के साथ मोटर चलती है तो किन्हीं के साथ गृहस्थजन को भी दुर्लभ कीमती चटाइयाँ और आसन के पाटे तथा छोलदारियाँ चलती हैं। त्यागी ब्रह्मचारी लोग अपन लिए उनकी सेवा में लीन रहते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने से क्यों बचित रहे। इस भावना से कितने ही विद्वान् उनके अनुयायी बन आँख मीच चुप बठ जाते हैं। जहाँ प्रकाश है वहाँ अधकार नहीं और जहाँ अन्धकार है वहाँ प्रकाश नहीं। इस प्रकार जहाँ चारित्र्य है वहाँ कषाय नहीं और जहाँ कषाय है वहाँ चारित्र्य नहीं। पर तुलना करने पर किन्हीं किन्हीं व्रतियों की कषाय तो गृहस्थों से कहीं अधिक निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य से चारित्र्य ग्रहण किया है उस ओर दृष्टिपात करो और अपनी प्रवृत्ति को निर्मल बनाओ।

जन धर्म अत्यन्त विशाल है। उसकी विशालता यह है कि उसमें चारों गतियों में जो सजी पञ्चेन्द्रिय प्राणी हैं वे अमन्त ससार के दुखों को हरने वाला सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। धर्म किसी जाति विशेष का नहीं धर्म तो अधर्म के अभाव में होता है। अधर्म आत्मा की विकृत अवस्था को कहते हैं। जब तक धर्म का विकास नहीं तब तक सभी आत्माएँ अधर्मरूप रहती हैं। चाहे ब्राह्मण हो चाहे वश्य हो शुद्र हो शुद्र में भी चाहे चाण्डाल हो सम्यग्दर्शन के होते ही यह जीव किसी जाति का हो पुण्यात्मा जीव कहलाता है। अतः किसी को हीन मानना सर्वथा अनुचित है।

४२ वीर जयन्ती

नमः श्री बधमानाय निधूत कलिलात्मने ।

सालोकाना त्रिलोकाना यद्विद्या दपणायते ॥१॥

चैत का महीना धर्म क अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर का स्मारक है । आज से करीब २५७६ वर्ष पहले वे इसी पुण्य मास में अवतीर्ण हुये उनकी जन्म तिथि चत शुक्ला त्रयोदशी भारत क इतिहास में स्मरणीय है इस तिथि ने उस महापुरुष को जन्म दिया था जिसने ससार को सत्वेपु मंत्री का शुभ सन्देश देकर क्षुद्र से क्षुद्र जीवधारी क प्रति आत्मीयता प्रदर्शित करने का पाठ पढ़ाया था ।

आज हम लोग सब मिलकर उन महान आत्मा का जन्म दिन मना रहे हैं । जो उन्होंने उपदेश दिया उनका आदेश क अनुसार चर तब समझो कि हमने जन्म दिवस मनाया । उन्होंने बताया है —

सत्त्वेषु मंत्रां गुणेषु प्रमोद क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्

माध्यस्थ्य भाव विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव ॥

जीवो और जीने दो और सब जीवा पर मन्त्रा भाव गुणी जीवो प प्रमोद भाव दुखी जीवों पर करुणा भाव विपरीत बुद्धि वाला पर माध्यस्थ्यभाव रखो और आठ मूल गुणों व बाह्य वृत्त धारण करो ।

आज बहुत से भाई जनो क नाम से यह समझते हैं कि वह एक जाति विशेष है । यह समझना कहा तक ठीक है पाठक गण जाने । वास्तव में जिसने आत्मा क विभाव भावों पर विजय पाली वही जन है । यदि नाम का जानी है और उसने मोटादि कलकों को नहीं जीता तब वह नाम नाम का नन मुख आखों का अधा की तरह है । अत मोह विष पा को छोड़ो और वास्तविक अहिंसक बना तब ही तुम्हारा वीर जयन्ती मनाना साथक है ।

अहिंसा क आचरण को शक्य और संल नाने क लिये महावीर ने हिंसा को चार भागों में बाटा । सङ्कल्पो आरम्भी उद्योगी और विरोधी । किसी प्राणी को मत सताओ झठ मत बोलो चोरी मत करो अपनी विवाही पत्नी क सिवा दुनिया की शेष स्त्रिया को माता बहन और पुत्री के तुल्य समझा ।

अपने कृतुम्ब पोषण के लिये आवश्यक घन धान्य इत्यादि की एक निश्चित मर्यादा बाँध ली और उसमें अधिक परिग्रह का सचेय मत करा ।

भगवान् महावीर के मुक्त हो जाने पर आत्म कल्याण का पथ प्र शन गुरु ही तो करते रहे । हमारे गुरुओं ने ही तो भगवान् महावीर की वाणा का स्वयं निर्मल आचरण किया और उसका महान् प्रचार किया । जिस तरह एक लव्य भील ने धनुष वाण की शिक्षा ग्रहण करने के लिये द्रोणाचार्य की मूर्ति से लाभ उठाया उसी तरह आत्मा को क्रोध मान चिन्ता भय काम राग द्वेष आदि विकारों से शुद्ध करने के लिये श्री जिनेन्द्र देव की निर्विकार शांति प्रसन्न निर्भय आत्म निमग्न मूर्ति का दर्शन पूजन लाभदायक है । वष्णव ग्रंथ योग वशिष्ठ में लिखा है कि जब रामचन्द्र की ससार से वराग हुआ तब रामचन्द्र ने भावना की —

नाहम् रामो न मे बाँछा भावेषु न मे मन ।

शान्ति मासितु मिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥

अर्थात्—न मे राम हूँ न मुझे कोई इच्छा है न ससार के किसी पदार्थ में मेरा मन है । मैं तो अपना आत्मा में ही निमग्न हूँ । मैं राम नहीं हूँ मैं तो राम का पुजारी हूँ योग वशिष्ठ लिखित राम भावना के अनुरूप ही जिनेन्द्र भगवान् के भक्त पुजारी जिनेन्द्र देव की पूजा करते हैं क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् ने ही योग बल से आत्मा की शान्ति तथा ज्ञानसुख आदि शक्तियों का पूर्ण विकास किया है । अतः उनकी पूजा भक्ति द्वारा ही वह आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त हो सकती है ।

परमात्मा में लीन हो वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण है

नारायण ने युधिष्ठिर से कहा भी है—विशुद्ध आत्मारूपी शुद्ध नन्ही में स्नान करना परम पवित्रता का कारण है लौकिक गंगा आदि तीर्थों में स्नान का करना शुचि का कारण नहीं है । सयम रूपी जल से भरी सत्यरूपी प्रवाह शीलरूप तट और दयामय तरङ्गों की धारक जो आत्मा रूप नदी है उसमें ही पाण्ड पुत्र युधिष्ठिर स्नान करा क्योंकि अन्तरात्मा जल से शुद्ध नहीं होती ।

इस तरह यदि अपने को पहचान कर विकारों पर विजय प्राप्त कर लो तो हमारा महावीर जयन्ती उत्सव मनाना सार्थक है । महावीर स्वामी ने लाख कल्याण की भावना से प्रेरित होकर दुनिया के सुखों का परित्याग किया और बारह वर्ष का कठोर साधन के द्वारा ऋजुकुला नदी के किनारे

(१३४)

जूम्झक ग्राम मे घाति कम रूपी शत्रुओ से मुक्त होकर परम ज्ञान का प्राप्त किया । वे तीर्थकर हो गये और तीस वर्ष तक उन्होने समस्त भारत भूमि मे बिहार करके उस ज्ञान का उपदेश दिया ।

महावीर स्वामी के बाद बासठ वर्ष मे तीन केवली हुए । १ गौतम
गणधर २ सुधमाचार्य ३ जम्बू स्वामी ।

४३ महावीर सदेश-सयम-चारित्र

यदीये चतन्य मुकुर इव भावश्चिद चित ।

समं भाति ध्रौव्यव्यय जलिल सन्तोऽन्तरहिता ॥

जगत्साक्षी भाग प्रकटनपरो भानुरिव यो ।

महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे ॥

आज महावीर स्वामी का जन्म दिन है । तीर्थंकरों के जन्म समय नारकी भी कुछ क्षण के लिये आनन्दित हो जाते हैं । यदि हम भी ऐसे अवसर को पाकर के मिथ्या वासना का त्याग नहीं कर सके और अपने भावों को निमल न बनाव तो हमारे जीवन की छिक्कार है ।

मनुष्य को इस ससार में नाना प्रकार के दुःख भुगतना पड़ते हैं । दुःख दूर करने के लिये मनुष्य विषयों की तृप्ति में लगे रहते हैं । भगवान की वाणी में तो सब कुछ खिरा है । विषयों के सेवन में शान्ति तो कुछ मिलती नहीं परन्तु संसार की व्याधि घेरे रहती है । इस बात को भी सभी जानते हैं परन्तु सुनते नहीं तब कार्य कैसे हो । अनादि अनन्त आत्मा के स्वरूप को नहीं सुना और न पाया इससे ही दुःखी हो रहे हैं । महावीर स्वामी ने ससार से छुटकर अपना कल्याण कर लिया । यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अन्तरङ्ग की कलुषता छोड़ो और फिर महावीर स्वामी की पूजन करो उन्हीं के उपदेशों को धारण करो तभी कल्याण होगा ।

इस तरह थोड़ा सा चारित्र का अभ्यास भी मनुष्य को मुनि सयम धारण करने के योग्य बना देता है । चारित्र का सत्कार अन्य भव में मुनिचर्या को सुगम बना देता है अतः इस भव में आत्मा यदि अपने अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पावे तो अन्य भव में तो पहुँच ही जाता है । इसलिए यह अमूल्य मनुष्य भव एक क्षण भी चारित्र बिना व्यर्थ न खोना चाहिये । सच्चा चारित्र आत्मा का महान वैभव है इसके बिना आत्मा दरिद्र बना रहता है । जैसे इस शरीर को पुष्ट करने के लिये भोजन खिलाते हो इसी तरह आत्मा को पुष्ट करने के लिये चारित्र ग्रहण करना चाहिए प्रमाद को अपने पास भी न फटकने देना चाहिये । अतएव सम्यग्दृष्टि पुरुष को अपने योग्य चारित्र अवश्य आचरण करना चाहिये । ज्ञान की वास्तविक सफलता सच्चा चारित्र आचरण करने पर मिला करती है ।

भगवान महावीर ने जहा आत्म कल्याणकारी उपदेश दिया मुक्ति पथ का प्रदर्शन किया अज्ञान अधः श्रद्धा को मिटाया ज्ञान का प्रकाश किया वही सामाजिक व्यवस्था की भी सुन्दर प्रणाली बतलाई अपने भक्तों को चार सघों में संगठित रहने की विधि का निदेश किया । मुनि आश्रित श्रावक श्राविका के उचित आचार का उपदेश भगवान महावीर ने अच्छे विस्तार से दिया । उस चतुर्विध सघ की संगठित परम्परा भगवान महावीर के पीछे भी चलती रही जिससे जन धर्म की परम्परा अनेक विघ्न बाधाओं के आत रहने पर भी बनी रही । आज इस चतुर्विध सघ का संगठन शिथिल हो रहा है इसी में जन समाज में निबलता प्रवेश करती जा रही है । अतः जैन धर्म को प्रभावशाली बनाने के लिये हमको अपने चारों सघों का मजबूत संगठन करना चाहिये । सघे शक्ति कलियुगे यानी इस कलियुग में संगठन द्वारा ही शक्ति प्राप्त की जा सकती है । इस कारण वीर शासन को व्यापक बनाने के लिये हमारा प्रथम कर्तव्य अपने सामाजिक संगठन को बहुत दृढ़ बनाना है ।

इस कार्य में प्रत्येक वर्ग को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । गृहस्था का संगठन समस्त सामाजिक ऋणियों को दूर कर सकता है । जिन कार्यों को कठिन दुःसाध्य या असाध्य समझकर छोड़ दिया जाता है जो बुरा न्याय जनता के निबल भाग को और भी अधिक निबल बनाती है उन बुराईयों का अस्तित्व सामाजिक संगठन के सम्मुख रहने नहीं पाता ।

विद्वद्वर्ग को भी संगठन में पूर्ण सहयोग देना चाहिये । समाज का मस्तक विद्वान लोग हैं । मस्तक के समान उनका समाज की प्रगति का पथ प्रदर्शन करते रहना चाहिये । गृहस्थ वर्ग की तरह ब्रती यागा लोग का संगठन भी वीर वाणी प्रचार के लिये आवश्यक है । सांगण यह है कि माला की तरह सब सूत्र में पिरोकर बीर प्रभु के अनुयायियों का अपना कर्तव्य करना चाहिये ।

ज्ञानार्जन का उद्देश्य एवं फल स्वात्म परणति में कलुषता की क्षोभता जाना है । हम केवल लोक प्रसन्नता के अथवा दान स्वाध्याय ज्ञानादि अर्जन करने में सलग्न रहते हैं । न तो इन कृत्यों से आत्म लाभ होता है और न पर को ही लाभ हो सकता है । जिस परिणाम में कलुषता मात्र है वह स्वयं आत्मा की पीड़क है अन्य को कहा तक सुखकर हागा । बन्ध की जड़ राग है । जो साम्य भाव करके राग छोड़ते हैं ऐसे मुनि का नमस्कार है । ज्ञानी योगी ने एक क्षण में जितने कर्मों का काट लिया है उतने कर्मों को मिथ्या दृष्टि जीव काटि वर्षों नहीं काट सकता है ।

पूज्य श्री १ आचार्य शास्त्रिमाणर जी महाराज
श्री सतीश चंद का आशीर्वाद देते हुए ।

४४ दीपावली पर्व

तम्हा णिव्वुदि कामो राग सबत्थ कुणदि मा किंचि ।

सो तेण वीदरागो भवियो भव सायर तरदि ॥१७२॥

अर्थ इस लिये मोक्ष का इच्छुक भव्य किसी भी बाह्य पदार्थ में कुछ भी राग नहीं कर क्योंकि ऐसा करने से ही वह वीतराग होता हुआ ससार समुद्र में पार हो जाता ।

कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया और वीर सबत्त का नूतन वर्ष के उपहार में प्रारम्भ हुआ । आचार्य ने माता माक्ष माग का स्वरूप प्रदान किया । पचास्तिकाय की १७२ वीं गाथा में स्वास्ति साक्षात् माता माग ऐसा कहकर आचार्य भगवान आशार्वादि दत्त हैं कि हे भय जावा तुम वीतरागता स्वरूप साक्षात् मोक्ष की आधिपता करो ।

आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने शुक्ल ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया और इन्द्रा ने पावापुरी में असंख्य दीपक जलाकर भगवान के मोक्ष का महासर्व मनाया । चतुर्थ की प्रतीति और ज्ञान करके उसमें स्थिर होने पर आमा के अमरय प्रदण में कवलज्ञान के अनन्त दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं वह मात्री दीपावली है । वन कम प्रकट हो ? आज के दिन महावीर भगवान माक्ष का प्राप्त हुए गौतम गणधर केवलज्ञान को प्राप्त हुए और सुधर्मा स्वामी मुख्य आचार्य पद को प्राप्त हुए ।

गौतम और नरेन्द्र ने पावापुरी में आकर भगवान के माक्ष का तथा गौतम स्वामी के कवलज्ञान का महोत्सव मनाया । मोक्ष का सच्चा उल्लेख तो यद्यपि मोक्ष माग की आराधना द्वारा मनाया जाता है किन्तु जिसके पास जो कुछ जाता है उसका द्वारा वह मनाते हैं सम्यग्दर्शनादि द्वारा माक्ष को साधन है । अभी त्रिहे राग शेष रह गया है ऐसा रागी जीव शुभराग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाले तथा मोक्ष की साधना करने वाले जीवों का बहुमान भक्ति आदि के उत्सव मनाते हैं उसमें राग दूट कर जितने जश में अपनी परिणति वीतरागता की ओर झुकती है उतना ही लाभ है ।

चतन्य वभाव की प्रतीति करके वीतरागता द्वारा मोक्ष की आराधना करना वनी भगवान क मोक्ष का सच्चा उत्सव है । मोक्ष ता भगवान ने प्राप्त किया फिर उसका उत्सव मनाने वाले को क्या लाभ हुआ । तो कहते हैं कि भगवान जसे शुद्ध रत्नत्रय का जितना भाव अपने आत्मा मे प्रगट किया उतना मोक्ष भाव आया । भगवान क मोक्ष भाव को न जाने और उसका अश भी अपने मे प्रगट न करे वह जीव मात्र रागरूप बंध भाव द्वारा मोक्ष का सच्चा उत्सव किस प्रकार मना सकया । मोक्ष के स्वरूप की प्रतीति पूर्वक उसके प्रति जसा बहुमान एवं उल्लास जानी को आयेगा वैसा अज्ञानी को नहीं आ सकता । इस प्रकार भगवान क मोक्ष का उत्सव मनाने वाले को भगवान जसा भाव अर्थात् सम्यग्ज्ञान ज्ञान चारित्र्यरूप वीतराग भाव अपने मे प्रगट करना चाहिये । भगवान के मोक्ष का उत्सव कौन मनाता है कि जो मोक्षार्थी हो । वह मोक्षार्थी जीव किस प्रकार निर्वाण प्राप्त करता है ? साक्षात् मोक्ष का अभिलाषी भव्य जीव अत्यंत वीतरागता द्वारा भव सागर को पार करके शुद्ध स्वरूप परम अमृत समुद्र का अवगाहन करके शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है । देखो आज भगवान क निर्वाण क दिन निर्वाण प्राप्त करने की बात आई है । भगवान का आत्मा मोक्षार्थी हाक चिदानन्द स्वभाव का भान करक उसमे लीनता द्वारा वीतराग हुआ । इस प्रकार रागद्वेष मोहरूप भव सागर मे पार होकर परम आनन्द सागर ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप मे निमग्न हाकर निर्वाण को प्राप्त हुआ । निर्वाण का ऐसा ही मार्ग भगवान ने भव्य जीवों को दशाया है । हे भय जीवा वीतरागता ही साक्षात् मोक्ष है । वीतरागता क द्वारा भय जीव भव-सागर से पार होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं ।

सम्पूर्ण शास्त्र का तात्पर्य आचार्य भगवान ने इस मंत्र मे बतलाया है । भव्य जीव किस प्रकार भवसागर से पार होत है केवल वीतरागता द्वारा । बस वीतरागता ही समस्त शास्त्र का तात्पर्य है वनी शास्त्र का हार्द है । कही भी किंचित राग रखकर भवसागर से पार नहीं हुआ जाता किन्तु समस्त वस्तुओं के सम्पूर्ण राग को छोड़क अत्यन्त वीतराग होकर चतन्य स्वरूप मे लीनता द्वारा ही भवसागर से पार होते हैं ।

आचार्य देव कहते हैं कि अधिक क्या कहे । समस्त तीर्थंकर भगवन्त इस उपाय से ही वीतरागता द्वारा ही भव सागर से पार हुए हैं और उगने अन्य मुमुक्षु जीवों को भी यह वीतरागता का ही उपदेश दिया है । इस प्रकार वीतरागता ही शास्त्र का तात्पर्य है और वही मोक्ष मार्ग का सा है ।

समस्त तीर्थंकर भगवन्तो ने इसी रीति से मोक्ष का साधन और इसी

प्रकार उसका उपदेश दिया । इसलिये निश्चित होता है कि यही निर्वाण का माग है अन्य कोई मार्ग नहीं है । आज भगवान महावीर परमात्मा के आत्मा की अनादि सात ससार स्थिति पूर्ण होकर आदि अनन्त सिद्ध दशा प्रारम्भ हुई उस महान् मंगल दशा का आज दिवस है । भगवान ने मोक्ष के कारण रूप आत्मानुभव तो अनेक भव पहिले ही प्रगट कर लिया था फिर उसमें आगे बढ़ते बढ़ते आज के दिन प्रातः काल मोक्ष दशा प्रगट की । उनके सम्मान में लोगो ने हजारों दीपमालाओं से निर्वाण-महोत्सव बनाया उसी निर्वाण का आज नूतन वष है ।

भगवान का मोक्ष होते ही गौतम गणधर ने भी केवलज्ञान प्राप्त किया इसलिये उन्हें अरिहन्त पद प्रगट हुआ । भगवान महावीर का सिद्ध पद और गौतम स्वामी का अरिहन्त पद उनका आज महामंगल दिवस है । इसलिये वास्तव में उन भगवन्ता ने किस प्रकार मोक्ष की आराधना की उसे समझकर वसी ही आराधना प्रगट करने का यह दिवस है । अन्तर में आत्मोन्मुख होकर जिसने आराधना प्रगट की उसने रत्नत्रय रूप दीपको से मोक्ष का महोत्सव मनाया उसी नवम दीपावली मनाई । उसके आत्मा में आनन्दमय सुप्रभात उदित हुआ वनी मंगल है और प्रत्येक जीव को उसी की भावना तथा आराधना करने योग्य है ।

आसाढ शुक्ला ६ गभ चतसुदी १३ जन्म मगश्रीवदी १ तप वसाख मुनी १ ज्ञान कानक बदी १४ मोक्ष । केवल ज्ञान में ज्ञानावरणी दशनावणी अन्तराय मोहनीय यह चार कम का नाश हो जाता है । मोक्ष में (आयु नाम गौत्र वेदनीय) आठों कर्म का नाश किया । नाश करके सिद्ध पद प्राप्त किया । अहंता परमात्मा जब योग निरोध करके १४वें गुणस्थान में पहुँचता है तब अ इ उ ऋ ल इन लघु अक्षरों के उच्चारण योग्य थोड़ा समय में चार कम नाशकर द्रव्यकम भावकम से रहित होकर आठ गुण प्रगट हो गये । सम्मत्त पाण दशण वीर्य-सुहमन्त हेव अवग्रहण अगुरु-लघु मन्वाह । सम्मग्नज्ञान केवलज्ञान केवलदर्शन-वीर्य-सुक्ष्मत्व-अवगाहन अगुरु लघुत्व-अयावधय यह गुण है ।

महावीर पीछे बासठ वर्ष तीन केवली हुवे । इनका नाम गौतम गणधर केवली सुधर्माचार्य केवली और तीसरे जम्बू स्वामी अन्त के केवली है । यन्ता से आगे केवली नहीं और इन जम्बू स्वामी पीछे सौ वर्ष में ग्यारह अङ्ग चौदह जूव के पाठी आचार्य हुए । जिनके नाम मुने । विष्णु नन्दमि अपराजित गोवधन और भद्रबाहु ये पांच आचार्य महाबुद्धि सागर सवश्रत के पाठी हुवे औ इनके पीछे एक सौ तिरासी वर्ष में ग्यारह अङ्ग और दसपूव के पाठी हुवे

जिनके नाम विषाख प्रणल क्षत्रिय जयसेन नागसेन सिद्धाथ धृतषेण विजय
 बुद्धिमान गङ्गादेव और धर्मसेन । इनके आगे पूर्व के पाठी नहा । इनसे आगे दा
 सौ बीस वर्ष में पाच आचार्य ग्यारह अंग के पाठी हुवे जिनके नाम निपद्य
 जयपाल पाण्डव ध्रुवसेन और वस । इन तक ग्यारह अंग का ज्ञान रहेगा ।
 आगे इनके पीछे सुभद्राचार्य यशोभद्राचार्य भद्रबाहु आचार्य लोहाचार्य ये
 चार मुनि एक सौ अठारह वर्ष में एक आचार्यगङ्गा के पाणी हो गये । इनके
 आगे अंग का ज्ञान नहा । कुल वर्ष ६८३ में ऐसा हुआ ।

४५ लवकुश मुक्तिधाम-पावागढ

पावागढ सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करने वाले लव कुश कुमारा की अत रग दशा का वर्णन करने हुए आचार्य ने बताया चतन्य के विश्वास पूर्वक दानो राजपुत्र अन्तर म देखे हुए माग पर चलते गये । अरे देखो तो उन धर्मात्माआ का दशा । पर्वत का दृश्य भी अद्भुत है । मार्ग मे जब स पावागढ पर्वत का देखा तभी ग लवकुश का (अनग लवण का) जीवन दृष्टि क समक्ष तैरने लगा और उसा क विचार आने लगे । अहा धन्य है उनकी मुनिदशा धन्य है उनका दान्य धन्य है उनका जीवन । संसार म जन्म लेकर उोने अपना अवतार सफल कर लिया ।

अन्त काल से समाग मे परिभ्रमण करते हुए आत्मा का शान्ति कम हा तथा वह मुक्ति कम प्रा त कर उसी की यह बात है । सिद्ध पद दस आ मा का ध्यय है । चिन्तान द स्वरू आत्म तत्व क्या वस्तु है उमे जानकर तथा उसका ध्यान कर क के अन्त जीवो ने सिद्ध पद प्राप्त किया है । उसका यथाथ स्वी कार क ने से मेरे आमा मे भी वह सिद्ध पद प्रगट करने का शक्ति है एस अपने वभाव की भा तीति हो जाती है । दखा भार्जीवन म करने याग्य तो यना है कि यह आमा भव समुद्र मे कने पार हा जिसम भव भ्रमण के दुरा म दबा न्आ आ मा तर जाये । मुक्ति प्रा त करले वही उपाय कतव्य है । चतन्य वभाव क आन्य से हाने वाला जा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप तीथ उसी क द्वारा भव समुद्र स पार न्आ जाता ह । एस तीथ की आराधना कर करके अन्त तीथ तर गये न और उ हात माक्ष प्राप्त किया है । मुनिसुब्रत भगवान क तीथकान मे प्रा मच न जी के दा पुत्र लव और कुश एस रत्नत्रय तीथ का आराधना करक इसी पावागढ सिद्ध क्षेत्र से माक्ष पधारे है ।

श्री रामचद्र और लक्ष्मण दोनो भार्जीवलदेव आर वासुदेव थे । दानो म पर पर अपार स्तन था । एक बार इन्द्र सभा मे दोनो भइया क जपार स्तेन की चर्चा होने पर तो नेत्र उनकी पनी ना के लिये औ ल मण जी के महल के आस पास श्री रामचद्र जी की मृयु का कृत्रिम वातावरण उत्पन्न करके लक्ष्मण जी मे कना कि श्रीराम का स्वर्गवास हो गया है । यह शब्द सुनते ही लक्ष्मण जी हाय रा म कहकर सिंहासन पर लुडक गये और वही उनका प्राणान्त हो गया ।

देखो य ससार की स्थिति रामचन्द्र जी जीवित थे और उनकी मृत्यु के समाचार सुनकर लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई। आचार्य देव कहते हैं कि अग तेमे क्षण भगुर अशरण ससार मे जिसका ध्यान ही एक शरण और शांति दायक है एम परम चतय तत्व का मैं नमन करता हू। चतन्या मुव होकर उसके ध्यान द्वारा सब कर्मों का शान्त किय देता हू।

लक्ष्मण जी के स्वर्गवास को सुनते श्री रामचन्द्र जी वहां आते हैं और लक्ष्मण के मृत शरीर का देखकर भी इस प्रकार वार्तालाप करते हैं माना वे जावित हा स्नहजन लक्ष्मण जी क शरीर का अग्नि संस्कार करने के लिये तरह तरह स समझाते हैं किन्तु श्री रामचन्द्र जी किसी की बात नहा सुनते आर लक्ष्मण के मृत शरीर को कन्धे पर रखकर धूमते फिरते हैं। उसे खिलाने पिलाने नहलाने सुलाने आदि की विविध चेष्टाय करते हैं। यद्यपि रामचन्द्र जी का आत्मा का भान है परन्तु आस्थिरता के मोहवश ही यह सब चेष्टाय हाती ह और इस प्रकार दिन पर दिन बीतते रहते हैं।

अपन काका की मृत्यु आर पिता की यह दशा देखकर लग और कुश को ससार के प्रति वराग्य उत्पन्न हाता है। दानो राजकुमार छाटी उग्र वे हैं। चतन्य तत्व क जाता है और महान वराग्यवन्त हैं। अर ससार की यह स्थिति। तीन खण्ड क अधिपति की ऐसी दशा। ऐसा विचार करते हुए दानो दीक्षा लेने को तयार हो गये। स्वर्ण की सुन्दर प्रतिमा समान दोनो कुमार पिता के निकट आज्ञा लेने आते हैं। श्री रामचन्द्र जी के क धे पर ता भाई का मृत शरीर पडा है और दानो कुमार जिनय पूवक नमस्कार करके वराग्य पूर्ण स्वर मे आज्ञा मागत हैं कि हे पिताजी इस क्षण भगुर असार ससार का छोड कर अब हम दीक्षा लेना चाहते हैं। दीक्षा धारण करके हम ध्रुव चतन्य तत्व का ध्यान करगे और उसके आनन्द म लीन होकर इसी भव मे सिद्धपद प्राप्त करगे। इसलिये हे पिताजी हमे दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान करो। हे तात। हमने जिन शासन के प्रताप स सिद्ध पद की साधनाका माग देख लिया है और अब हम उसी अन्तरंग माग पर चलगे। ऐसा कह जिनके राम रोम मे प्रदेश प्रदेश मे वराग्य की धारा उलसित हो रही है ऐसे वे दोनो राजकुमार मुनि दीक्षा लेने के लिये पिता का नमन करके वन मे चल जाते ह।

धय है उन राजकुमारो की दशा। मार्ग मे जबसे यह पावागढ क्षेत्र दिवाई दिया तभी स उनका जीवन दृष्टि क समक्ष तर रहा है। उन्ही के विचार बाग्म्वार आ रहे हैं। अहा धय हैं उनकी मुनिदशा उनका वराग्य और उनका जीवन जम लकर उहाने अपना अवतार सफल किया। जबसे

आत्मभाव हुआ तभी स दानो ने अन्तर मे चतय की मुक्ति का निहार लिया था ।

ससार मे कही भी सुख नहीं है । हमारा सुख तथा हमारी मुक्ति का मार्ग अन्तर मे ही है ऐसी प्रतीति तो पहले से ही थी इसलिये अब उस देखे हुए मार्ग पर चतन्यानन्द की साधना के लिये अतरोमुख हुए । देखो यहा बिना कुछ जाने समझ ही दीक्षा या साधुपना मान लेने की बात नहीं है यहा तो नि श्चरूप से अन्तर मे देखे जाने और अनुभव किये हुए मार्ग पर मुक्ति प्राप्त करने के लिये जिसका प्रयास है ऐसी मुनिदशा की बात है । दानो कुमारा को दीक्षा लेने से पूर्व विश्वास है कि अने चैतन्यपद मे दृष्टि करने का अपनी मुक्ति का मार्ग हमने देव लिया है । उस चैतय पद म गहराई तक उतर कर उसी मे लीन होकर हम इसी भव मे अपने मोक्षपद को साधेंगे । हमारा मार्ग अप्रहित है उस मार्ग म हमे किञ्चित शंका नहीं है अब हम लौटगे नहीं अप्रतिहत भाव म अतर स्वरूपोमुख हुए सो हुए अब मोक्षपन लेकर ही रन्गे । ऐम भाव से दीक्षा लेकर वे दोनो मुनिवर वन मे विचरते हैं और आत्म ध्यान मे लीन हाकर अतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव करते २ केवलज्ञान प्राप्त करत है ।

लव कुशमुनि आत्म हित मे छोडा सब ससार—

कि तुमने छोड दिया घरबार

राजपाट—वभव सब छोडा, जाना जगत असार

कि तुमने छोड दिया घरबार

ऐसे वे लव-कुश मुनि ग्राम्य वन तथा पर्वत प्रदेशो म विचरते विचरते इस पावागढ क्षेत्र पर आये अहा । मानो उस समय भी वे वहा विचर रहे हा । ऐसे भावपूर्वक आचाय कहते हैं कि देखा लव कुश मुनिवर इस पावागढ क्षेत्र पर पधारे थे और इसी पवत पर ध्यान किया था । ध्यान करते करते चतन्य रस मे ऐसे निमिग्न हुये कि क्षणक क्षणी लगाई और—फिर क्या हुए कि—

चार कम घन घाती ते व्यबछेद अहीं

भवनां बीजतण आत्यकित नाश जो

सब भाव ज्ञाता द्रष्टा सह शुद्धता

कृतकृत्य प्रभू वीय अन्त प्रकाश जो

इसी पावागढ़ पर्वत पर चतन्य का ध्यान करत करत वे दोनों मुनिवर केवल ज्ञान प्राप्त करके वृत्तकृत्य प मा मा हुये। उह नमस्कार हा। केवल ज्ञान हाने क पश्चात अकाल म उ हाने यही मोक्ष प्राप्त किया उी का यह सिद्ध धाम है।

मणि रत्न की प्रतिभा समान उन राजकुमार ने वराग्य प्राप्त करके मुनि दीक्षा ली और पवित्र धाम मे जाकर कौन सा पवित्र धाम कि निमल चतन्य स्वभाव रूप पवित्र धाम उसमे जाकर अन्तर की गहवाई मे उत कर इस एका त शांतिधाम पावागढ़ क्षेत्र मे उी ने चतन्य परमात्म दशा की साधना की है।

लाड देश के नेरद्र और (पाचकोड) मुनियान यहां म सिद्ध पद प्राप्त किया है। लव कुश और मदनाकुश (लव और कुश) यह दोनों राम सीता क पुत्र थे- दाना चरम शरीर थे ताना ने एक साथ जन्म लिया था- एक साथ दीक्षा धा ण की थी- औ एक ती साय यी म मोक्ष प्राप्त किया था। एक बा उ ताने युद्ध म राम-लक्ष्मण का भी थका लिया था। दाना का चतन्य का भान था औ चतन्य क प मान त का मार्ग उ तान अ तर म त्वा था। अन्तर मे दखे त्ग मार्ग प चलकर वे यन्त्र से सिद्ध प मा मा हुए। प्रात काल म उन लव कुश का स्मरण करत करते यहां आये है।

पुण्ये पाप्मे स्वर्गपद पाप्मे नरक निवास

वे तजी जाण आत्मने ते पाप्मे शिववाम।

लव कुश कुमार कहते है कि पुण्य ओर पाप ताना स भिन्न अपने अपन ज्ञानान द स्वरूप का मने जाना है और अब उसम लीन हाकर हम अपन शिवपद की साधना करग। अब हम ससार स (पाप भा पुण्य दानो म) विरक्त हाकर अपने चतन्य स्वरूप म समा जायग। रामचंद्र जी धर्मात्मा हान पर भी बधु प्रेम के मा स लक्ष्मण का मृत शरीर कंधे प रखकर घूम रहे है जिस देखकर दोनों पुत्र वराग्य का प्राप्त हात है। अरे ससार की यह स्थिति। आत्मा का भान हान पर भा चाग्रि दाष क का ण यह दशा। अरे शरीर की यह क्षण भंगरता उसका विश्वास क्या। सध्या क डबते हुए रंगा जसा यह ससार। उन छाडकर अब हम अपने जाने हुए अन्तर के मार्ग पर जायगे।

इस प्रकार वराग्य मे पिता की आज्ञा लेकर दानो कुमार महेद्र उद्यान मे गये और अमृतश्वर मुनिराज के सघ मे दीक्षा ली और ध्यान मे लीन होकर

कवल ज्ञान प्रगट करके मोक्ष पद प्राप्त किया । इस प्रकार शुद्धरत्नत्रय रूप जो परमार्थ तीर्थ उसके द्वारा ससार से पार होकर यहा से उन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया इसलिये यह श्व भी व्यवहार से तीर्थ है । निश्चय तीर्थ जो शुद्ध रत्न त्रय उसक स्मरणार्थ तथा बहुमानार्थ यह तीर्थ यात्रा है । यात्रा का ऐसा भाव ज्ञानी धर्मात्मा को (मुनिवरो को भी) आता है और उस भाव की मर्यादा कितनी है वह भी वे जानते हैं ।

४६ व्यवहार काल

यव्यवहारकाल उ-सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल के भेद से २ प्रकार का है जिस काल में जीवों की आयु काय आदि उत्तरात्तर वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं वह उ-सर्पिणीकाल कहा जाता है और जिसमें जीवों की आयु शरीर आदि आगे आगे घटते रहने हैं वह अवसर्पिणी काल कहा जाता है।

सर्पिणी काल दुषमा दुषमा दुषमा दुषमा सुषमा सुषमा दुषमा सुषमा सुषमा सुषमा के भेद से ५ प्रकार का है। इसमें प्रथम दुषमा दुषमाकाल २१ हजार वर्ष तक रहता है। इसमें जन्म लेने वाले मनुष्य आदि जीवधारियों को दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है। इस काल में अग्नि के न होने से बड़ा दुःख उठाना पड़ता है। सब खाने पीने की वस्तुएँ बहुधा प्राप्त नहीं होती हैं। मनुष्य मनुष्य का भक्षक हो जाता है रहने भादि की बड़ी भी दुःखवस्था होती है मकान आदि क बनाने का ज्ञान नहीं रहता है। जमीन में ही गर्त (गड्ढा) बनाकर लोग रहते हैं धर्म-कर्म का तो लोप ही हो जाता है। वण व्यवस्था सामाजिक रीति रिवाज आदि सब लुप्त हो जाते हैं। लोग स्वच्छन्द अनुशासन विहीन निरकुश पाप प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। इनके स्वभाव में बड़ी ही क्रान्ति (नृशसता) स्थान पा जाती है जो इन्हे न क आदि दुर्गति में ले जाती हैं। अतः यह काल दुषमा दुषमा कहलाता है। दूसरा दुषमा काल भी २१ हजार वर्ष का होता है। इसमें रहने वाले मानव आदि देह धारियों का दुःख की प्राप्ति अधिक और सुख की प्राप्ति नहीं के समान होती है अर्थात् इस काल में जन्म लेने वाले जीवों को दुःख तो मुँह के और सुख सरसों के दाने के समान नसीब होता है परन्तु वह सुख वास्तविक आत्मिक सुख न होकर इन्द्रियाधीन पराजित है जो पर वस्तु की अपेक्षा से होता है। वह सुख उस वस्तु के पृथक् हो जाने पर स्वयमेव ही नष्ट हो जाता है। अन्ततोगत्वा वही दुःखद दशा पुनः प्राप्त हो जाती है इसी का नाम ससार है। अतः यह दुषमा काल भी दुःखों से भरा हुआ है इसमें भी सुख की प्राप्ति प्रायः दलभ ही है।

इसके बाद जो काल आता है वह दुःखमा सुखमा नाम का तीसरा कहा है। यह ४२ हजार वर्ष कम एक कोटा काटी सागर तक रहता है। इसमें ही ६३ शलाका महापुरुष जन्म धारण करते हैं जो निम्न प्रकार हैं। २४ तीर्थंकर १२ चक्रवर्ती ६ नारायण ६ प्रतिनारायण ६ बलभद्र। इसी काल में

ही मोक्ष का मार्ग तीर्थंकर परमदेवों के द्वारा प्रकट एवं प्रचलित होता है। इस काल में ही सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त कराने वाला पुण्य एवं सत्त्वक मरक को जे जाने वाला पद्म जीवों के द्वारा उपार्जित होता है। साथ ही इनो प्रकार के कर्मों का सहार भी इसी काल के पुरुषार्थ प्रधान जीवों से हाता है। यह काल सुखमा कहा जाता है। ये तीनों काल कब प्रधान होते हैं। अतः कब भूमि के काल कहे जाते हैं। इसके पश्चात् जो काल आता है उसका शब्द लक्ष्य में वणन किया जाता है जो नीचे अनुसार है।

सुषमा दुषमा नाम का चौथा काल जब प्रारम्भ होता है तब यहा भोगों की भरमार रहती है। वह भोग इस काल में जन्मे हुए जीवों का उनके पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न हुए १ प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा प्राप्त होते रहते हैं। यह जीव युगल (जोड़ा) स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में अपना सारा जीवन बिताते हैं। अन्त में पुरुष को छींक और स्त्री को जमाई के आते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और दोनों मरकर कल्पवासी देवों में जन्म लेते हैं। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इनका शरीर मरने के पश्चात् कपूर की तरह उड़ जाता है। इस काल में जघन्य भोग भूमि की प्रवृत्ति रहती है। यह दो कोटा कोटी सागर तक रहता है। इसके बीत जाने के पश्चात् सुषमा नामक पांचवा काल आता है जिसमें मध्यम भोग भूमि रहती। इस काल के जीव उक्त काल के जीवों से कई गुने सुखी होते हैं। उनकी आयु, शरीर की ऊँचाई और भोगोपभोग की सामग्री आदि सब अधिक-अधिक होती हैं। ये सब भी माता पिता से पदा तो होते ही हैं पर माता पिता के मुख को नहीं देख पाते हैं। इनके पैदा होते ही इनका माता-पिता तत्काल मरकर स्वर्गवासी देव हो जाते हैं। फिर यह ४२ दिन में पूण युवक और युवती होकर स्त्री पुरुषों जैसी भोग क्रियाओं में लग्न हो जाते हैं और उसी रूप में अपनी सारी जिन्दगी वषट्क सुख में मग्न हो व्यतीत कर देते हैं। यह काल तीन कोटा कोटी सागर तक रहता है। इसमें भी सारी सामग्री जो जीवन के लिये आवश्यक होती है वह कल्पवृक्षों से ही प्राप्त होती रहती है।

इस पांचवें काल के बीत जाने पर सुषमा-दुषमा नामक छठा काल प्रारम्भ होता है। इसमें उत्तम भोग भूमि की रचना होती है। इसमें जन्म लेने वाले जीव सुख ही सुख का अनुभव करते हैं और वह सुख विषयों से पदा होने वाला सुख है जो कल्पवृक्षों से पदा होने वाले भोग उपभोग सम्बन्धी सारे पदार्थों के ऊपर अवलम्बित है। यह काल चार कोटा कोटी सागर तक रहता है। इस प्रकार से यह उत्सर्पिणी काल १ कोटा कोटी सागर का क्षेत्र है। इसी प्रकार से इसका अवकाश आने वाला अवसर्पिणी काल भी १ कोटा

कोटि सागर का होता है। दोनों क मिलाने पर २ कोटा कोटी सागर का एक कल्प होता है। अब अवसर्पिणी काल चल रहा है इसक भी सुषमा सुषमा सुषमा सुषमा-दु षमा दु षमा-सुषमा दुषमा दु षमा-दु षमा ये छह भेद हैं।

इसक प्रथम और द्वितीय एवम् तृतीय काल मे तो उत्तम मध्यम एव जघन्य भोग भूमि की रचना होती है। उसका वर्णन उत्सर्पिणा काल की तरह जानना चाहिये। इस काल क चौथे आरे मे तिरैसठ शसाका महापुरुष जमे थे। उनमे सर्वप्रथम आदि ब्रह्मा श्री ऋषभदेव भगवान ने श्री नाभिराज महा राज की महारानी श्री मरूदेवी क गभ से जम लिया था। उन्ही भगवान ने भोग भूमि क बीत जाने पर कर्म भूमि मे कम करने का। उपदेश दिया था। असि मषि कृषि सवा शिप वाणिज्य ये षट कर्म प्रजाजनो क जीवन निर्वाहार्थ उहे समझाये। उन्ही भगवान ऋषभदेव ने अपने अवधि ज्ञान क द्वारा विदेह क्षेत्र की शाश्वतिक वर्ण व्यवस्था को जो वहा अनादि से अनन्त काल तक बराबर विद्यमान रहती हैं यहा भी चालू की थी। उनमे क्षत्रिय वश्य एव शुद्र यह तीन ही वर्ण यहा व्यवस्थापित किये थे और नकी पृथक पृथक वृत्तिया भी निश्चित कर दी थी जो उन वर्णों क लिये आपस म किसी भी प्रकार की बाधा नही पहुँचाती थी। हाँ यह बात जरूर है कि कुछ समय पश्चात जब उनक ज्येष्ठ पुत्र और इस अवसर्पिणी काल क प्रथम चक्रवर्ती राजा महाराज भरत सारे भरत क्षेत्र क ऊपर पूण विजय प्रा त कर अख - साम्राज्य पद से विभूषित हुये तब उहोने अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करने के लिये सत्पात्रो को प्राप्त करना चाहा किन्तु उनमे से जो सत्पात्र उहे उम समय उपलब्ध हुए थे वे एकमात्र मुनिजन ही थे। जो एकमात्र शरीर की स्थिति के ही लिये ४६ दोष और ३२ अतराय से वर्जित शुद्ध प्रासुक आहार लेते थे। इनके सिवा अन्य किसी भी वस्तु की ओर उनका ध्यान नही रहता था। लेकिन महाराज भरत स्वामी तो यह चाहते थे कि जो गृहस्थावस्था मे रहकर व्रताचरण द्वारा अपना जीवन सफल बनाये ऐसे श्रावक हमे चाहिये। अत - होने अपने आधीन रहने वाले राजाओ को अपने किसी धार्मिक उसव मे आमन्त्रित किया। उन्होंने राजाओ के पास यह सन्देश भेजा कि आप लोग अपने इष्टमित्रो और सबको साथ लेकर हमारे उत्सव मे सम्मिलित हो। उन्होंने आमन्त्रित पुरुषो मे से व्रती पुरुषो की परीक्षा करने के हेतु अपने राजमहल के सामने के मदान मे चारो तरफ हरियाली लगवा रखी थी। जो उस हरियाली की रक्षा के कारण महल के अन्दर नही गये किन्तु वहा के वहां खड रहे उन्हे महाराज ने कहलवाया आप लोग क्यों नही आते हैं। तब उन लोगो ने जवाब दिया कि हम लोग कैसे आयेँ यहा तो चारो तरफ हरि

यासी ही हरियाली छाई हुई है। इसमें अनन्त जीवों का निवास है यह सब अनन्तकाय साधारण वनस्पति हैं। इनके ऊपर चलने से इन अनन्तकाय जीवों के घात का महापाप हमलोगों को लगेगा जिसका फल भविष्य में हम लोगों को नरक निगोद में जाकर भोगना पड़ेगा। यह जानकर महाराज भर्त ने उन्हें प्रामुक माग से बुलाकर श्रावकों के व्रतों का उपदेश दिया। अध्ययन और ध्यान यह दो मुख्य कार्य इनके निश्चित किये। साथ ही इनके व्रतों के चिह्न स्वरूप १ से ११ तक यज्ञोपवीत भी इन्हें योग्यतानुसार दिये। ऐसे व्रतियों को इन्होंने (महाराज भरत चक्रवर्ती ने) ब्राह्मण सजा दी। अर्थात् उक्त तीन वर्णों के सिवा एक चौथा वर्ण ब्राह्मण वर्ण महाराज भर्त चक्रवर्ती ने स्थापित किया। किसी समय महाराज भरत भगवान् ऋषभदेव के समव शरण में गये और उन्होंने भगवान् से कहा कि मैंने एक ब्राह्मण वंश भी स्थापित किया है जो व्रत प्रधान है। यह वर्ण भविष्य में कसा सिद्ध होगा? तब भगवान् ने कहा कि यह चौथे काल में तो कोई विशेष हानिकर सिद्ध न होगा परन्तु आने वाले पञ्चम काल में इसके द्वारा जन धम का उच्छेद होगा। अर्थात् पञ्चम काल के ब्राह्मण बहुधा जन धम के कट्टर विद्वेषी आर विग्राही होंगे। यह जानकर महाराज भर्त को भी दिल में बड़ा सन्ताप हुआ और वह मन ही मन यह सोचने लगे कि हाय मैंने भगवान् की आज्ञा के बिना यह वर्ण स्थापित कर अच्छा नहीं किया।

भगवान् आदिनाथ के अतिरिक्त अजितनाथ जी आदि २३ तीर्थङ्कर और ७९। जिन्होंने धम तीर्थ की प्रवृत्ति की। उन्हीं के समय में १२ चक्रवर्ती ६ नारायण ६ प्रतिनारायण ६ बलभद्र यह सब ६३ महापुरुष ६३ सत्ताका के महापुरुष कहे जाते हैं। यह सब क्षत्रिय वर्ण के ही होते हैं। इनसे उस समय की जनता का बड़ा हित होता था। इस प्रकार स यह चौथा काल ४२ हजार वर्ष कम १ कोटा कोटी सागर तक रहता है। इसमें दुख अधिक और सुख कम होता है। अर्थात् इस काल के जीव बहुधा दुखी होते ही हैं और दुख के कारण सुख के मार्ग पर चलकर अपना भविष्य भी सुखमय बनाते हैं यही इस काल की विशेषता है। प्रायः इस काल के जीव ही मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं और सर्वार्थ सिद्धि जैसे महान् पुण्य को भी इसी काल के जीव अर्जन करते हैं और सप्तम नरक ले जाने वाला पाप भी इसी काल के जीवों द्वारा हो सकता है इत्यादि। इसके बाद पंचम दुष्काल आता है जो अभी चल रहा है। इसमें दुखों की बहुलता है। इसमें जन्म लेने वाले प्राणी बहुधा पाप की प्रचुरता वाले ही होते हैं। पुण्यात्मा भी होते हैं परन्तु वे दाल में नमक के बराबर ही होते हैं। यह काल २१ हजार वर्ष तक रहता है। इसके

१ हजार वर्ष बीतने के बाद एक कलकी राजा होता है जा धर्म कम से सवथा शू य अर्थात् कुमागयामी होता है । उसक बीच में एक अध कलकी राजा भी होता है उसकी प्रवृत्ति भी वसी ही होती है जैसी कलकी की बताई गई है । इसक अंत में जो कलकी हागा वह जन साधुओं से भी टक्स के रूप में प्रथम ग्रास का लेगा । इस प्रथम ग्रास क लेते ही साधू अन्तराय मानकर सन्यास धारण करके मरकर सौधम स्वर्ग में देव होंगे अर्थात् इस कलकी क राज्य में चतुर्विध सघ का अभाव हो जायेगा । इन्द्र राजा नाम क आचार्य और उनक वीरारागद नाम क शिष्य मुनि सवश्री नाम की आर्यिका अग्निल नाम के श्रावक एव पगुसेना नाम की श्राविका यह सब सन्यास पूर्वक मरण कर प्रथम सौधम स्वर्ग में देव होंगे । उस कलकी के उक्त प्रकार के अन्याय और अधम पूण काय से असंतुष्ट हुआ चमरेन्द्र उसे मारेगा और वह मरकर नरक जायेगा । उसका पुत्र राजगद्दी पर बठगा । वह अपने पिता क कुकृत्य से भय भीत हो जन धर्म का पूण प्रदानी हो सम्यग्दृष्टि हागा ।

इस प्रकार पचम काल के बीतने क समय में राजा धर्म कम और अग्नि के नाश हा जाने से उस समय के लाग मास मछली आदि का कच्चा खाकर अपना जीवन व्यतीत करेग ।

इसके पश्चात् २१ हजार वर्ष का छठा दुषमा दुषमा काल आयेगा । उसमें जमे जीवों की स्थिति बड़ी ही दुःखमय होगी । इनके रहने आदि के लिये मक न आदि कुछ नहीं होंगे ये जमीन में गड्ढा बनाकर रहेगे । इस काल में जन्म लेने वाले जीव नरक और पशुगति वाले होंगे और इस काल के जीव मरकर भी नरक एव पशुगति में ही जायेग ऐसा भागम का वचन है । इस काल के अन्तिम ४६ दिनों में सात-सात दिन तक बड़े ही उत्पात होंग जिनसे प्राणियों का सहार होगा ।

उनमें सबसे पहले सात दिवस तक सम्बर्तक नाम की महा भयकर हवा चलेगी । जिससे पहाड़ वृक्ष आदि नष्ट भ्रष्ट हो जायेंगे । उसके पश्चात् सात दिन तक महा शात पडगी उसके पश्चात् सात दिन तक क्षार वस्तुओं की वर्षा होगी उसके बाद सात दिन तक विष की वृष्टि हागी उसके बाद सात दिन तक कठोर अग्नि की वर्षा होगी उसके बाद सात दिन तक धूली की वर्षा होगी उसके बाद सात दिन तक धुवा की वर्षा होगी । उक्त उत्पातों के कारण वहा के जीवों का मरण होगा । कोई पुण्यात्मा जीव विजयाद्व की गुफाओं में कोई मज्जा और सिंधु नदिया के तटवर्ती सुरक्षित स्थानों में पहुँचकर बच जायेंगे । किन्हीं जीवों को दयावान देव और विद्याधर लोग उठा ले जायेंगे

और उन्हें सुन्दर एवं सुरक्षित स्थानों में पहुँचा देगे । इस तरह से इस छठवें काल के बीत जाने पर जब उत्सर्पिणी काल का पहला काल प्रारम्भ होगा तब प्रारम्भ में सात दिन तक जल की वृष्टि होगी उसके पश्चात् सात दिन तक दूध की वर्षा होगी ।

उक्त प्रकार से व्यवहार काल के ऊपर निर्भर रहने वाले अनन्तानन्त कल्पकाल बीत चुके और भविष्य में भी उससे अनन्त गुणे कल्पकाल व्यतीत होंगे यह सब निश्चय काल द्रव्य के आश्रित होने वाले व्यवहार काल का वर्णन हुआ ।

४७ मिथ्यात्व ही दुख

आचार्य समन्त भद्र स्वामी भगवान् जिनेन्द्र का स्तवन करते हुए कहते हैं कि हे जिनेन्द्र आप ससार रूप महान् जाल को छेदन करने वाले हैं। अतः एव आपके गुणों का स्तवन मैं राग से नहीं करता हूँ किन्तु ससार का पाप राग है उसका आपन नाश कर दिया है अतएव आप वीतरागी हैं। आपके उक्त वीत राग रूप गुण का अनुरागी होकर ही मैं आपका स्तवन करने के लिये प्रयत्नशील हो रहा हूँ। यह वीतरागता का राग रागता है ही परन्तु वह ससार बद्ध कर्तृ होकर ससार का नाशक ही होगा इसलिये यह वीतराग दशा को पा लेगा। इसी प्रकार से आप से भिन्न जो कपिल आदि आप्ता भास है उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है इसलिये मैं द्वेष से प्रति न होकर उनके दगुणों दाषा क कहने की खलता (अशिष्टता) भी नही कर रहा हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। प्रवृत्त म गुण और दोष को जानने वाले पुरुषों के हित का बढ़ने का उपाय मैं आपके गुणों की स्तुति के साथ कह दिया है अर्थात् जो राग द्वेष का त्याग कर पूर्ण वीतरागी और पूर्ण वीत द्वेषी है वे ही सच्च आत्मा होने से स्तुति करने योग्य हैं और जो रागी है द्वेषी है वे कभी भी आप्त नहीं हो सकते अतएव वे स्तुति के पात्र नहीं हैं। इन दाना में जो योग्य है वही आत्म कल्याण का कारण है उसे ही हितशी पुरुषों को अपनाया चाहिये इसी में उनका सारे कर्माणि निहित हैं। मतलब यह है कि जब आत्मा संसार के असह्य दखों से ऊब जाता है तब उसे किसी ऐसे महान् आत्मा के समीप में जाने की स्वाभाविक इच्छा होती है जिसने संसार की असरता का उसकी असंशयित को जानकर उससे पार होने का मार्ग ढूँढ निकाला हो और उस पर स्वयं चलकर अपनी दुःख स्थिति से निकलकर पूर्ण आत्मिक सुख की स्थिति को प्राप्त किया हो। ऐसा जिज्ञासु आत्म-सुखाभिलाषी यदि किसी रागी द्वेषी दम्भी के पास जाता है तो उसे उसके पास भी अपनी ही जसी दशा का धाड़ा बहुत अंश में दर्शन होता है तब तो वह और भी अधिक बेचन हो जाता है और सोचता है कि यह तो मुझसे अधिक दखी है इनके द्वारा मेरे दख का अन्त सर्वथा असम्भव है। फिर भी वह अपने कर्तव्य में हड़ रहता है और आगे बढ़ता है। उसे कही न कही ऐसा महान् परम वीतरागी का भी मिलन या दर्शन हो जाता है जो दर असल में पूर्ण वीतरागी हैं परिपूर्ण ज्ञानी हैं सर्वोपरि परिपूर्ण ध्यानी और अपरिमित आत्मिक बलशाली हैं उनकी उक्त

प्रकार की परम शान्त मुद्रा को देखते ही इसकी आत्मिक अशान्ति में स्वयमेव ही अकथनीय शान्ति आ जाती है बस इसी को कहते हैं आत्म-कल्याण का निमित्त ।

ऐसा निमित्त निमित्त इसलिये कहा जाता है कि उसके रहते हुए आत्मा के उपादान में जो अशान्ति हो रही थी वह उसी के उपादान में उसी के पुरुषार्थ से शान्ति के रूप में परिणत हो गई । लेकिन उस समय उक्त वीतरागी परमात्मा का दर्शन उसमें निमित्त रूप से स्वीकार किया गया है कर्तृत्व रूप में नहीं ।

मुनि की उपस्थिति में बन में विचरण करने वाले परस्पर जाति विराधी (जिनका जन्म से ही वर भाव हो) प्राणी भी अपना जन्म जात विरोध (बर) भूल जाने हैं और आपस में बड़ा ही प्रेम भाव के साथ बरताव करने लगते हैं । यह क्या है यह भी तो वीतरागी साधु के सान्निध्य (सामीप्य) का ही फल है यह कहना निमित्त प्रधान है ।

तात्पर्य यह है कि यदि साधु न होते तो उन जाति विरोधी जीवों का अपना जन्म जात विरोध भी न मिटता और उनके रहने से मिट गया है इस लिये कहा जाता है कि साधु महाराज के कारण ही इनका बैर मिट गया है । यहाँ साधु महाराज मौन हैं चुप चुप ध्यान में लीन हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है फिर भी वे विरोधी अपना सहज विरोध भूले हुए हैं । यह विरोध के भूलने का भाव उन्हीं के उपादान में उन्हीं के द्वारा हुआ है सिर्फ उस समय मात्र साधु की उपस्थिति ही तो है । इस प्रकार से निमित्त में कृतत्व नहीं हो सकता है । जितने भी निमित्त होते हैं वे उपादान में कुछ भी नवीनता नहीं आ सकते जो भी नवीनता उपादान में आती है वह मात्र अपने ही कारण से आती है यह सवथा अवाधित और अकाट्य नियम है इसमें कोई फेर फार नहीं हो सकता है यह युक्ति और आगम दोनों से प्रमाणित है ।

जिस जीव का चित्त सम्यग्दर्शन से स्थिर और पवित्र होता है वही सदाचारी है । सब से बड़ा दुराचार मिथ्यात्व है । एक समय का मिथ्यात्व अनन्त सत्ता का कारण होता है । जिसके द्वारा आत्मा का पतन हो उसका नाम दुराचार है । ऐसा दुराचार मिथ्यादर्शन के होते हुए ही सम्भव है । दुनिया जिसकी दुराचार कहती है उस दुराचार का भी मूल कारण वही अज्ञानत्व अज्ञान है । वास्तव में जो अपने को भूला हुआ है वह सर्वदा बेचैन रहता है । दुनिया को भिन्नता है और अपने की नहीं भिन्नता ऐसा प्राणी अन्तरंग में दुःखी ही रहता है ।

४८ अहिंसा ही परमात्मा

प्राणोमात्र की रक्षा करना अहिंसा है ऐसा जगत में प्रसिद्ध है और वही अहिंसा ही परमब्रह्म है परमात्मा है ऐसा भी कहा जाता है। इससे यह भाव व्यक्त होता है कि जिस आत्मा में अपने आत्मिक गुणों का पूर्ण रीति से संरक्षण प्राप्त है वही आत्मा परमात्मा है। ऐसे संरक्षण का नाम ही सच्ची आध्यात्मिक अहिंसा है। यहाँ गुण और गुणी में अभेद विवक्षा होने से अहिंसा गुण को ही परमात्मा कह दिया गया है जो वस्तुतः आत्मा के समस्त गुणों की निर्विकारता को सूचित करता हुआ परमात्मा के स्वरूप रूप से अहिंसा को कहता है। यह बात प्राणोमात्र में स्वयं कोई भी आत्मा जो अपने गुणों को हर तरह से निर्विकार कर लेता है वही अहिंसा स्वरूप हो जाता है अतः वह अहिंसा स्वरूप स्वयं परमात्मा है इस अपेक्षा से कही गई है। अब व्यवहारिक अहिंसा क्या है यह बताते हुए आचार्य श्री कहते हैं — जिस आश्रम अर्थात् साधू संस्थान में जरा सा भी आरम्भ होता है वहाँ वह अहिंसा नहीं हो सकती है क्योंकि हिंसा का जनक आरम्भ है। आरम्भ से हिंसा हुए बिना नहीं रह सकती (आरम्भजाहिंसा) हिंसा आरम्भ से उत्पन्न होती है ऐसा आगम का बचन है।

इस लिये हे भगवान् ! आपने उस अहिंसा को साधने के लिये ही दोनों प्रकार के परिग्रहों का सक्था परित्याग किया था। अतएव आप का रूप अत्यन्त निर्विकार सर्व प्रकार के विकारों से रहित है। यह तो आपके आभ्यन्तर निमलता का साक्षात् प्रतिरूप है और बाह्य में आपके शरीर पर तो सूत का घागा भी नहीं है। नवजात शिशु के समान नग्न अवस्था है जो प्राकृतिक है कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम ता तब हाती है जब शरीर द्वारा भीतरी विकार बाह्य प्रकट होने के लिये अनिवार्य होने लगते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो महान् आत्मा भीतरी काम क्रोध आदि विकारों पर काबू पा लेता है वही नग्नता को अपनाने का अधिकारी पात्र होता है अन्य नहीं। बाह्य वेश आभ्यन्तर विकारों को ढाकने लिये ही किया जाता है। इस लिये वह कृत्रिम है बनावटी है और वह तब तक रहता है जब तक कि विकार रहते हैं। फलतार्थ यह है कि निर्दोष परम बीतराग मुद्रा ही अहिंसा की मूर्ति है जिसमें आत्म रक्षा और पर रक्षा की चरम सीमा पाई जाती है। वास्तव में परिपूर्ण अहिंसा के पालक नग्न दिगम्बर साधु संत महत् ही होते हैं। वे ही षट्काय पाँच स्थावर

काय और एक त्रसकाय—इस प्रकार से षट्काय के जीवों की रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं। उनके अट्टाईस मूल गुणों में पहला मूल गुण अहिंसा ही है। बिना अहिंसा के साधुता का प्रारम्भ नहीं है। वे ही बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार से अहिंसा रूप ही है। बिना अहिंसा के साधुता का प्रारम्भ ही नहीं है। वे ही बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार से अहिंसा को पालन करते हैं। उनकी अहिंसक वृत्ति अनुपम है। उनके सान्निध्य में आये हुए जाति विरोधी प्राणी सिंह हिरण नकुल सर्प मार्जार हंस आदि भी एकत्र प्रेम पात्र बनकर विचरण करते हैं। अहिंसक महामाओं की ऐसी अलौकिक महत्ता यत्र-तत्र शास्त्रों में सबत्र पढ़ने का मिलती है जिसे पढ़कर आत्मा आनन्द से उछलने लगता है। उन अहिंसक सन्तों के श्री चरणों की आराधना सेवा सुश्रूषा से सेवक की आत्मा को अभूतपूर्व सुख का अनुभव होता है। वे सन्त जहाँ जहाँ पदापण करते हैं वहाँ वहाँ प्रशम साम्राज्य छा जाता है। जीवन ज्योति जागृत हो उठती है। जीवों को आत्म कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है और तब हम क्या कहें। उनके ससर्ग से बड़-बड़ कर हत्यारे निदयी खखार सिंह सरीखे जीव भी सम्यग्दर्शन को पा लेते हैं। हिंसा करना छोड़ देते हैं। खास करके ऐसे ही हिंसक प्राणियों के सम्यग्दर्शन होने के हजारों उदाहरण शास्त्रों में पढ़ और सुने जाते हैं जो पाठकों और श्रोताओं को मात्र मुग्ध करते रहते हैं। उन अहिंसक महापुरुषों को हमारा शत बार नमस्कार है और है सद्भक्ति भाव से सभम्यथना कि हे साधू श्रष्ट आपके चरणारविन्दों की परम सेवा का सुफल हमें पूर्ण अहिंसकता के रूप में प्राप्त हो अर्थात् हम भी आपके जैसे साधु बन। ऐसी अहिंसा दो विभागों में विभक्त की जाती है।

पहली एक देश अहिंसा और दूसरी सब देश अहिंसा। एक देश अहिंसा के पात्र वे गृहस्थ श्रावक हैं जो चारित्र्य मोहनीय के उदय के कारण सर्वथा षट्काय के जीवों की हिंसा का त्याग करने में असमर्थ हैं वे अपनी शक्ति के अनुसार और चारित्र्य माहनीय के क्षयोपशम के अनुकूल त्रस जीवों की हिंसा को ही त्यागी हाते हैं। स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग उनके शक्य नहीं है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का उदय उनके बना हुआ है एवम् वे जीवमात्र की हिंसा का त्याग करने में अपने आपको समर्थ नहीं पाते। उक्त प्रकार के गृहस्थ श्रावकों के आरम्भी उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग तो हो नहीं सकता क्योंकि उन्हें घर गृहस्थी के कार्यों के सम्पादन में हर तरह का आरम्भ करना पड़ता है। जो सकलपी हिंसा के करने में प्रवृत्त होते हैं ऐसी हिंसक प्रवृत्ति वाले नियम में नरक निगोद के अन्तर्गत दुखों के पात्र बनते हैं क्योंकि सकल्प पूर्वक द्वादतन जो हिंसा की जाती है उसमें हिंसक के परिणाम बड़ ही कठार हात है।

शांति का कारण क्या है कि अपने आत्मा के स्वभाव को जानो । इससे बाधा विरक्त हो जाओगे । अपनी करतूत से जो क्रोध मान माया लोभ परिणाम होते हैं उनसे वराम्य प्राप्त करो । मेरे विनाश के लिये ही ये मेरे माया भाव होने हैं उनसे विरक्ति हो तो यह समस्त कर्मों से अग्र करने में कारण हैं । किसी के भी मोक्ष का कारण आत्मा को और बाध भाव का भिन्न भिन्न कर देने में है । परमार्थ से आत्म तत्व तो आम तत्व में ही है परन्तु हम उसे संसार के बाह्य पदार्थों में अवलोकन करते हैं । जैसे हरिण के नाभी में कस्तूरी है पर वह संसार में खोजता है यह भूल है । इसी प्रकार आत्मा तो अपने आप में ही है किन्तु हमारी प्रकृति तीर्थ मन्दिर तथा पुराण आदि में देखने की हो गई । जब तक बाह्य दृष्टि को त्याग कर आभ्यन्तर नहीं देखा जावेगा तब तक उसकी प्राप्ति दुर्लभ ही नहीं असम्भव है ।

४६ अहिंसा परमो धर्म

हे भव्य जीवो ! जिनेन्द्र भगवान ने एक अहिंसा के सदभाव को ही धर्म कहा है बाकी सब भाषण आदि सभी इसके परिणाम हैं। ससारी प्राणी कर्मों के उदय से जिस जिस गति में जाते हैं जीवन के प्रति मोहित होते हुए वे उसी में प्रमद करने लगते हैं। एक ओर तीन लोक की प्राप्ति हो रही हो और दूसरी ओर मरण की सम्भावना हो तो मरण से डरने वाले ये प्राणी तीन लोक का लाभ छोड़कर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। इससे जान पड़ता है कि प्राणियों को जीवन से बढ़कर और कोई प्रिय वस्तु नहीं है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। यह बात तो अपने अनुभव से जाना जा सकता है कि जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार समस्त प्राणियों को भी अपना जीवन प्यारा होता है। इसलिये जो क्रूर काम करने वाले मूल प्राणी दूसरे जीवों को मारते हैं वे पानी में लाह पिण्ड के समान सीधे नरक में ही पड़ते हैं। जो वचन ऊपर से मीठे हैं पर हृदय में विष के समान दारुण हैं जो इन्द्रियों के वश में स्थित हैं परन्तु त्रिकालिक सामयिक में बँधते हैं जो योग्य आचार से रहित हैं और इच्छानुसार मनचाही प्रवृत्ति करते हैं ऐसे दुष्ट जीव तिर्यञ्च यानि म परिभ्रमण करते हैं। सर्व प्रथम तो जीवों को मनुष्य गति प्राप्त होना दुर्लभ है। उससे अधिक दुर्लभ स्वस्थ शरीर का पाना है। उससे अधिक दुर्लभ धन समृद्धि का पाना है। उससे अधिक आर्य कुल में उत्पन्न होना है। उससे अधिक विद्या का समागम होना है। उससे अधिक दुर्लभ हेयापादेय पदार्थ का जानना है परन्तु सबसे अधिक दुर्लभ धर्म का समागम होना है। कितने ही जीव धर्म करके उसके प्रभाव से स्वर्ग में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। परन्तु वहाँ से चलकर विष्ठा तथा मूत्र से लिप्त बिलंबिलासे किड़ाओं से युक्त दुर्गन्धित एवं अत्यन्त दुःसह गन्ध में आते हैं। गर्भ में यह प्राणी चम के जाल से आच्छादित रहते हैं। पित्त श्लाषा और नाल द्वारा से च्युत माता द्वारा उपभुक्त आहार के द्रव का आस्वादन करते रहते हैं। वहाँ उनके समस्त अङ्गोपाङ्ग सकुचित रहते हैं और दुःख के भार से सदा पीड़ित रहते हैं। बीच में स्थित रहते हैं और वहाँ से निकल कर उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं। कितने ही ऐसे पापी मनुष्य जो जन्म से क्रूर होते हैं नियम आचार विचार से विमुख रहते हैं और सम्यग्दर्शन से शून्य होते हैं विषयो

का सेवन करत है। जो मनुष्य काम के बशीभूत होकर सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जात है वे महादुःख प्राप्त करत हुए ससार रूपी समुद्र में परिभ्रमण करत है। दूसरे प्राणियों का पीडा उत्पन्न करने वाला वचन प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिये क्योंकि ऐसा वचन हिंसा का कारण है और हिंसा ससार का कारण है। इसी प्रकार चोरी पर स्त्री का समागम तथा महा परिग्रह आकांक्षा यह सब भी छोड़ने का योग्य है क्योंकि यह सभी पीडा के कारण है। इस उपदेश को मुनिराज के मुख से धर्म उपदेश सुनकर बहुत भव्य जीव वरगम्य को प्राप्त हो गये। धन्य हैं वे पुरुष जो मोहरूपी शत्रु को पछाड़ कर आत्मा के गुणों में ही प्रीति करते हैं। आत्मन यदि कुछ कल्याण चाहते हैं तो धन सम्पदा देह स्त्री पुत्र आदि में ममता छोड़ अपने आत्मा अर्थात् स्वयं से धर्मा माया ब्रती धारियों साधुओं से स्वध्यान तथा जिन पूजन से प्रीति करो। दवां तीन कराड असरफिया का स्वामी एक राजकुमार ने जन साधू होने की ठान ली। माता स आज्ञा मागा तो उ हान कहा कि अभी तुम बालक हो विधि अनुसार धर्म पालन नहीं कर सकागे। राजकुमार ने कहा कि धर्म पालने की विषयता आयु पर निर्भर नहीं बकि श्रद्धा और विश्वास पर है। वस भी आयु का क्या भरासा मृत्यु के लिये बच्चा और बूढ़ा एक समान है। यदि जीवित भी रहा तो यह कैसे विश्वास कि सदा निरोगी रहूंगा रोगी से धर्म पालन नहीं हो सकता। बूढ़ापे में तो धर्म साधन की शक्ति ही नहीं रहती यह मनुष्य ज म बार २ नहीं मिलता। वीर प्रभु के उपदेश से मुझ यह दृढ विश्वास हो गया कि जिन विषय भोगों और इन्द्रियों की पूर्तियों को हम सुख समझत है वह वर्षों तक नरकों के महादुःख सहने का कारण है। मात तात आप तो हमेशा मेरा हित चाहते रहे हो तो अविनाशी हित से क्यों रोकते हो। प्रभावशाली बचन सुनकर सतु ट हो गये और उस जिन दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। जिस प्रकार कदी को बन्ती खाने से छुटने पर आनन्द आता है उसी प्रकार राजकुमार आनन्द मानता हुआ सीधा भगवान वीर के समवश ण म गया और दीक्षा लेली। वह विचार करने लगा कि जिस प्रकार जघ स्वर्ण पत्थर को ही तपाने से सोना निकलता है जसे दूध का गर्भ करके अच्छी त ह स उसको मथन करने से घी निकलता है काष्ठ स काष्ठ को रगड़ने से अग्नि प्रतीत होती है इस तरह शरीर से यह आत्मा भि न है। इस भेद विज्ञान के अभ्यास से मुझको मेरे अन्दर देखने में क्या असाध्य है। इस प्रकार भगवान वीतराग देव के इस मार्ग पर श्रद्धान रखकर जो ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीव रुचि पूर्वक अपने आत्मा का स्व पर ज्ञान के द्वारा अपन अद्वय रत होकर देवते हैं। उन्हें आत्मा का अनुभव होने लगता है। हान म क्या देर लगती है। दूध पानी के समान जीव और कर्म

का संयोग है । जिस प्रकार गुड के रस में पगा हुआ पदार्थ अधिक स्वादिष्ट और मिठा जान पड़ता है इसी प्रकार तीर्थंकर गणधर तथा सामान्य मुनि जहाँ जहाँ निवास करते हैं वे सब स्थान इस संसार के प्राणियों को सदा के लिये अधिक पवित्र करने वाले हो जाते हैं । तप के द्वारा (यह तप की महिमा) जहाँ जहाँ मुनि तप करते हैं वह जगह पूज्य हो जाती है । इसलिये सबको छोड़ कर तप करना चाहिये ।

५० भेषमात्र—मुक्ति का कारण नहीं

शुद्ध ग्यान क देह नहि मुद्रा भेष न कोई ।

तात कारन मोख कौ दरब लिग नहि होई ॥

दरब लिग यारो प्रगट कला वचन बिग्यान ।

अष्ट महारिधि अष्ट सिधि एऊ होहि न ग्यान ॥

अर्थ—आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है और शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं है और न आकृति वेष आदि हैं । इसलिए द्रव्य लिग मोक्ष का कारण नहीं है । बाह्य वेष जुदा है कला कोशल जुदा है वचन चातुरी जुदा है अष्ट महा ऋद्धियाँ जुदी हैं सिद्धियाँ जुती हैं और य कारन ज्ञान ना है । आत्मा क बिबाय अयत्र ज्ञान नहीं है । जस कहा है —

भेष मै न ग्यान नहि ग्यान गुरू वतन मै

मत्र जत्र तत्र मै न ग्यान की कहानी है ।

ग्रथ मे न ग्यान नहीं ग्यान कवि चातुरी मे

बातनि मै ग्यान नहि ग्यान कहा बानी हे ॥

तात भेष गुरुता कविस्त ग्रथ मत्र बात

इनत अतीत ग्यान चेतना निसानी है ।

ग्यान ही मे ग्यान नहि ग्यान और ठौर कहै

जाके घट ग्यान सोई ग्यान निदानी है ॥

अर्थ—वेष मे ज्ञान नहीं है मह त जी बने फिरने मे ज्ञान नहा है । मत्र जम्त्र-तत्र मे ज्ञान की बात नहीं है शास्त्रो मे ज्ञान नहीं है कविता कोशल मे ज्ञान नहीं है व्याख्यान मे ज्ञान नहीं है कयाकि वचन जड है । इससे वेष गुरुता कविताई शास्त्र मत्र तत्र याख्यान इनसे बतन्य लक्षण का धारक ज्ञान निराला है । ज्ञान ज्ञान मे ही है अयत्र नहीं है । जिसके घट मे ज्ञान उपजा है वही ज्ञान का मूल कारण अर्थात् अमा है ।

(ज्ञान के बिना वेषधारी विषय के भिखारी हैं)

भेष धरि लोकनि कौ बचै सो धरम ठग,
गुरु सो कहाव गुरुबाइ जाहि चाहिये ।
मन्त्र-तन्त्र साधक कहाव मुनी जादूगर
पंडित कहाव पंडिताई जामे लहिये ।
कविता की कला मे प्रवीन सो कहाव कवि
बात कहि जानै सो पधारगौर कहिये ।
एतौ सब विष के भिखारी मायाधारी जीव,
इव्ह कौ विलौकि क दयाल रूप रहिये ।

अर्थ—जो साधु वेष बनाकर लोगो को ठगता है वह धम ठग कहलाता है जिसमे लौकिक बड़प्पन हाता है वह बडा कहलाता है जिसमे मन्त्र तन्त्र साधने का गुण है वह जादूगर कहलाता है जो कविताई मे होशियार है वह कवि कहलाता है जो बातचीत मे चटपटा है वह व्याख्याता कहलाता है । सो ये सब जीव विषय के भिखारी हैं विषयो की पूर्ति के लिए याचना करते फिरते हैं इनमे स्वाथ त्याग का अण भी नही है । इन्हें देखकर दया आनी चाहिये ।

(अनुभव की योग्यता)

जो दयालता भाव सो प्रगट ग्यान कौ अग ।
प तथापि अनुभौ दसा, बरत बिगत तरंग ॥
दरसन ग्यान चरन दसा, कर एक जो कोइ ।
थिर ह्व साध-मग-सुधौ अनुभवी सोइ ॥

अर्थ—यद्यपि करुणा भाव ज्ञान का साक्षात् अंग है पर तो भी अनुभव की परिणति निर्विकल्प रहती है । जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य की एकतापूर्वक आत्म स्वरूप मे स्थिर होकर मोक्ष मार्ग को साधता है वही भेद विज्ञानी अनुभवी है ।

(आत्म अनुभव का परिणाम)

जोई बिग ग्यान बरनातम मै बैठि ठौर
भयो निरदोर पर वस्तु कौ न परसैं- ।

शुद्धता विचारें ध्याव, शुद्धता में बेल कर
 शुद्धता में थिर हूँ अमृत-धारा बरस ।
 त्यागि तन कष्ट हूँ सपष्ट अष्ट करम की
 करिधान अष्ट नष्ट करे और करस ।
 सोतौ विकल्प बिजई अल्प काल माहि
 त्यागि भौ विधान निरवाद पद परसैं ।

अथ—जो कान्ति सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप आत्मा में अत्यंत दृढ़
 स्थिर होकर विकल्प जाल को दूर करता है और उसके परिणाम पर पदार्थों
 में ममत्व नहीं करता जब आत्मशुद्धि की भावना व ध्यान करता है वा
 शुद्ध आत्मा में मीज करता है अथवा य। क्या कि शुद्ध आत्मा में स्थिर
 होकर आत्मीय आनन्द की अमृतधा । बरसाता है वह शारीरिक कष्टों को
 नहीं गिनता और आठों कमों की सत्ता का शिथिल और विचलित कर देता है
 तथा उनकी निर्जरा और नाश करता है । वह निर्विकल्प ज्ञानी था । समय
 में जन्म मरण रूप संसार को छाड़कर परम धाम अर्थात् मोक्ष पाता है ।

५१ सम्यग्दृष्टि मुनि का ध्यान

अपने स्वरूप को बिना जाने जो जगत में चिल्लाकर उपदेश दिया जाता है उसके विषय में पूज्य आचार्यों ने बड़ अनुभव की बात कही थी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब जग को तुम क्या दोगे। भव भव में तुमने घोड़ी का काम किया दूसरों के कपड़ धोते रहे और अपने को निर्मल बनाने की ओर तनिक भी विचार नहीं करते। अरे भाई ! पहले आत्मा को उपदेश दो नाना प्रकार की मिथ्या तरंगों को हटाओ फिर उपदेश दो। केवल जगत को उपदेश देने से शुद्धि नहीं होगी। थोड़ा भी आत्मा का कल्याण कर लिया तो वह बहुत है।

राजर्षि श्री भतहरि ने अपने वरगम्य शक्त में वरगम्य को प्राप्त करने के पश्चात् ध्यान का स्थिरता के हेतु कितनी पवित्र और उज्ज्वल भावना यवन की है जो किसी भी ध्यानी के लिए ध्यान में अग्रसर होने के लिए प्रेरणा करती है। वे कहते हैं कि—

गङ्गा तीरे हिम गिरि शिला वद्ध पद्मासनस्य—

ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्राग तस्य ।

कित भाव्य मग सुदिव सयत्रते निर्विशका

सप्राप्स्यते जरठ हरिणा शृङ्गकड विनोद ।

अर्थ—हे भगवान् ऐसे दिन कब आयेगे जब मैं गंगा नदी के किनारे पर हिमालय की शिला पर पद्मासन से बैठकर ब्रह्म ध्यान आत्म ध्यान में लीन होकर याग मुद्रा को धारण करूंगा जिससे वहाँ पर विचरण करने वाले बूढ़े हिरण निश्चक होकर अपने शरीर को मेरे शरीर से खुजलाकर अपनी खुजली दूर करे। इसमें ध्यान की परक निश्चलता की भावना व्यक्त की गई है जो किसी भी उत्तम ध्यानी के अतिशय रूप में बाछनीय है।

एक जगह उन्होंने समभाव की भावना को व्यक्त करते हुए अपने आराध्य देव से जो भावना प्रार्थना रूप में प्रगट की है वह भी समभाव प्रधान व्यक्ति को कितनी उपादेय है।

अहौ बाहारे बा बलवति रिपौ बा सुहृदि बा

मणौ बा लोण्डे बा कुसुम शयने बा हृष दिबा

तृणै वा स्त्रण वा मम समदशो याति दिवसा
क्वचित् पुण्यारण्ये शिवशिवेति प्रलयत ।

अर्थ—हे भगवान् किसी पवित्र वन में अत्यन्त प्रशान्त वनान्त प्रदेश में शिव शिव इस प्रकार से आपके नाम का जाप करने वाले मेरे समस्त दिन समभाव के साथ यतीत हो । मैं सर्प में और हार में बलवान बरी में और मित्र में रत्न में और मिट्टी के ढले में पुष्पों की शय्या में और पत्थर की शिला में यथा योग्य रीति से राग और द्वेष का परित्याग कर सबको समभाव में देख अर्थात् किसी के प्रति मेरे मन में विषमता का भाव नहीं है । मैं रागी आर द्वेषी नहीं बनूँ । इस तरह राजर्षि कवि ने वीतराग के प्रति महान आदर दर्शाया है । श्री पद्मनन्दी आचार्य ने भी पद्मनन्दी पञ्चविंशतिका में उक्त प्रकार के भाव को प्रगट करते हुए लिखा है —

तृण वा रत्न वा रिपुरथ पर मित्र मथना ।
सुख वा दुःख वा पितृवन मद सोधमथवा ॥
स्तुतिर्वा निन्दा वा मरण मथवा जीवित मथ ।
स्फुट निप्रथाना द्वयमपि सम शान्त मन साम् ॥

भाव यह है कि तृण और रत्न में शत्रु आ मित्र में सुख और दुःख में शमशान और राज प्रासाद में स्तुति और निन्दा में मरण और जीवन में साधु समताभाव रखता है । समभाव धारण करने वाले शान्त स्वाभावी साधुता के पथ पर आरुढ़ साधु जब याचना परिग्रह से शिथिल होता है तब उसे पुन उसमें स्थिर करने के लिये आचार्य गण भद्रसूरि आत्मानुशासन में कितना सुन्दर मनोहारी वस्तुतल स्पर्शी उपदेश देते हैं —

गेह गुहा परिवधासिदिशो विहाय ।
सपान मिष्टमशन तपसोऽभिवृद्धि ॥
प्राप्ता गमायतव सन्ति गुणा कलत्रे ।
मप्राप्य वृत्तिरसि पासि वृथन याच्जाम् ॥

अर्थ—हे मुने जब तुम गुफा रूप घर को धारण करते हो तब तुम्हें अन्य मिट्टी या ईंट चूना के बने हुये मकान की याचना करना बिकार है । हे मुनिराज जब तुम दिशा-रूप पवित्र वस्त्र को धारण करते हो तब तुम्हें अन्य कपास आदि के बने हुये वस्त्रों की याचना करना बेकार है । हे मुनी ब्र

जब तुम आकाश रूप सवारी पर चलते हो तब तुम्हें दूसरी चेतन या अचेतन सवारी की चाह करना अशोभनीय है । हे यतीश जब तुम तपस्या की महान वृद्धि को धारण करते हो तब तुम्हें अन्य प्रकार के भोजन की वाछा करना कसे शोभा दगा । हे ऋषिराज शास्त्र ज्ञान ही जब आपका परिवार है तब आपको अन्य परिवार की इच्छा करना कसा ठीक हो सकता है । हे अनंगार । जब ज्ञान आदि गुण ही आपके कलत्र हैं तब आपको अय कलत्र की इच्छा करना सर्वथा अनुचित ही है । तापय यह है कि जब साधू आत्म साधना के मार्ग पर आरुढ़ होता है तब उसे किसी भी प्रकार से ससारिक किसी भी वस्तु की स्वप्न में भी इच्छा नहीं करनी चाहिये । याचना करना तो बहुत दूर की चीज है । जहा इच्छा करना पाप हा वहा उसकी याचना करना तो महान घोर पाप है ऐसा समझ कर साधू को याचना परीषह विजय हाना चाहिये तभी वह सवर और निजरा तत्त्व के द्वारा मोक्ष तत्त्व को सिद्ध क ने म समथ हा सकता है । अन्तरमुखी दृष्टि प्रधान धाता के ध्यान में साधन क्या है और क्या नहीं है । इन वाता का निर्देश करते हुये आचार्य अमितगति सूरि ने समाधिक पाठ (द्वाविंशत्) में लिखा है —

न सस्तरोऽश्मान न तृण न मेदिनी
विधान तो नो फल को विनिर्मित ।
यतो निस्ताक्ष कषाय विद्विष
सुधो भिरात्मव सुनिमलो मत ।

ध्यान का साधन न तो चटाई है न पाषाण है न पियाल है न घास है न जमीन है और न शास्त्रानुसार बनाया हुआ काष्ठ का तख्ता आदि है । किन्तु साधू आत्म ज्ञानियो ने इन्द्रिय विजयी और क्रोधादि कषाय निग्रह निर्मल आत्मा को ही ध्यान का साक्षात् आसन स्वीकार किया है ।

न सस्तरोभद्र समाधि साधनम् ।
न लोक न च सद्य मेलनम् ॥
यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशम् ।
विमुच्य सर्वमपि बाह्य ध्यासनाम् ॥

अर्थ—उत्तम ध्यान का साधन बैठ आदि की बनी हुई न ता आसन ही है और न लोक प्रतिष्ठा है न सद्य में रहना ही है । इसीलिये हे आत्मन् तुम

समस्त व तूभा से व्यामोह को छोड़कर आत्म स्वरूप में ही रत रहने का प्रयत्न कर ।

न सति बाह्या मम केचनाथा
भवामि तेषां न कदा चहम् ।
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्यवाह्यम्
स्वस्थं सदा त्वं भव भद्रं मुक्त्यम् ।

अर्थ—हे भद्रात्मन् ! तुम मुक्ति को प्राप्त करने के लिये यह निश्चय पूर्वक निरंतर विचार अपने आत्मा में स्थिर करो कि जितने भी बाहरी पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं और मैं भी उनका नहीं हूँ और वे न तो कभी मेरे थे और न मैं ही कभी उनका था और आगे वे न कभी मेरे होंगे तथा मैं भी उनका कभी नहीं होऊँगा ।

आत्मान् मात्मयं विलोक्य मानं
त्वं दशनं ज्ञानभयो विशुद्धम् ।
एकाग्रचित्तं खलु यत्र तत्र
स्थितोऽपि साधलभते समाधिम् ॥

अर्थात् हे आत्मन् ! तुम स्वभावतः विशुद्ध ज्ञान और दशनमय हो । इस लिये अपने स्वरूप का अपने में ही देखते हुए उसी में स्थिर चित्त रह जाओ जिसमें स्थिर हान से साधु ऋषि समाधि का प्राप्त करता है । यहाँ आचार्य श्री ने आत्म स्वरूप में स्थिर हाने का कारण एकमात्र आत्म स्वरूप का ज्ञान और दर्शन ही बताया है । इस प्रकार के विचार में निरत आत्मा का ध्यान ही वस्तुतः धर्म ध्यान है ।

५२ शुद्धोपयोगी आत्मा

शमबोधवृत्त तपसां पाषाण स्थव गोरव पु स ।

पूज्य महामणिलि तदेव सम्यक्त्व सयुक्तम् ॥

अथ—शम शान्ति क्षमा बोध शास्त्र ज्ञान व्रत एक देश या सर्वथा पञ्च पापों का त्यागरूप चारित्र और अनशन ऊनोदर आदि तपश्चरण आदि मिथ्या व क साथ होंगे तो वे उस पाषाण (पत्थर) के समान भारी वजनदार होंगे जिसकी कीमत नहीं के समान हैं। अर्थात् वे सब आत्मा के लिये भार स्वरूप होंगे। उनसे आत्मा को कोई विशेष लाभ अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति में सहायता नहीं मिल सकती। उनसे तो ससार की ही कोई विभूति हाथ लग सकती है जो अनन्ता बार इस जीवने प्राप्त की है और जो कर्मनुसार फल देकर नाश को प्राप्त हुई। ऐसी नश्वर क्षणिक विभूति से आत्मा को क्या लाभ? हाँ यदि वे शम आदि सम्यक्त्व के साथ हों तो महामणि (बहुमूल्य रत्न) के समान आदरणीय और भव भंजन में कारण हो सकते हैं। जैसे महारत्न के मिलने पर दरिद्रता का विनाश होकर महान सम्पत्ति की प्राप्ति होती है वैसे ही सम्यक्त्व के साथ शम बोध व्रत आदि ससार के सहार में कारण होकर परमाचित्य अवनाशी माय लक्ष्मी का प्राप्त करने में कारण हो सकते हैं। इसलिये सम्यक्त्व को प्राप्त करने का प्रयत्न सबसे प्रथम होना चाहिये।

शुद्धोपयोगी आत्मा का स्वरूप

जो भ०यात्मा शुद्धात्मा के अनुभव करने में दक्ष है समर्थ अथवा चतुर ३ श्रुतज्ञान में निपुण है भावदर्शी है पूर्व कालीन अपने अच्छे या बुरे भावों का दृष्टा है अथवा मम रहस्य तत्त्व का जानकार है अर्थात् वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है शरीरवादि पर आरुढ़ है संक्लेश भाव से मुक्त है ऐसा वह मुनीन्द्र दिगम्बर मुद्रा का धारक निर्ग्रन्थ साधु नियम से साक्षात् पूर्ण शुद्धोपयोगीपुण्य पाप परिणति से रहित होकर शुद्ध उपयोग वाला है। यही महान आत्मा कर्मों का नाश करता हुआ परम सुख को प्राप्त करता है। नय भेद से यह शुद्धोपयोग आत्मा दो प्रकार का है। (१) सविकल्पक और (२) अविकल्पक।

भावार्थ—जो महान आत्मा अपने शुद्ध आत्मा के ही अनुभव का

रसास्वादन करता है श्रुत निष्णात है सब तरह के सक्लेश परिणामों से रहित है चारित्र्यादि का पूण आराधक है पुण्य पाप परिणामों से विहीन है सदा रत्न त्रय का उपासक है भय प्रकार के परिग्रह से रहित पूण निर्ग्रन्थ साधु है वह शुद्धोपयोगी आत्मा है। यह आत्मा कर्म मुक्त होता अन्त में मोक्ष सुख को पाता है। इसके दो भेद हैं। सविकल्प और अविकल्प। सातव गुण स्थान वाला आत्मा सविकल्प शुद्धोपयोगी है और आठव गुणस्थान से लेकर चौदहव गुणस्थान तक के आत्मा और सिद्धपरमात्मा अविकल्पक शुद्धोपयोगी हैं। अर्थात् इस भरत क्षेत्र में पचकाल में ज्ञानी का धर्म ध्यान ही है। उस धर्म ध्यान को जो आम स्वभाव से स्थित नहीं मानता है वह अज्ञानी है मिथ्या दृष्टि है। अर्थात् जो पचकाल में और क्षेत्र में रहने वाले जीवों के सबथा धर्म ध्यान का निषेध करते हैं वे अज्ञानी हैं मिथ्यादृष्टि हैं। उन्हें आत्म स्वरूप की खबर नहीं है। वे यह नहीं जानते कि इस कलिकाल में भी पचकाल में भी आत्मार्थी पुरुषों के प्रबल पुरुषार्थ से धर्म्य ध्यान हो सकता है ऐसा परमगम में कहा गया है जो सम्यग्दृष्टि को सबथा मान्य है। षट पांडु में कहा है —

भरहे दुस्सम काले धम्मज्झाण हवेइ णणस्स ।

त अप्पा सहावट्ठिये णहु मण्णदि सोदु अण्णाणी ।

अथ—आज इस पचकाल में इसी भरत क्षेत्र में रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य) से पवित्र आ माय आत्मध्यान के प्रभाव से इन्द्रपद को अथवा लौकान्तिक देव पद को प्राप्त करके और वहां से आयु पूण करके मनुष्य का भव धारण करके उसी भव से ही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इस विवेचन से उन लोगों की यह शका दूर हो जानी चाहिये कि इस पचकाल में इस क्षेत्र से जब मोक्ष का मिलना ही कठिन है तब मुनि होने से क्या लाभ। उन्हें नीचे लिखी हुई है इस गाथा में अपना समाधान कर लेना चाहिये।

अज्जविातियण सुद्धा अप्पाक्षा ऊण लहइ ईदत्त ।

लोयतिय देवत्त तत्थ चुदोणिम्बुदि जन्ति ॥

अर्थात् आज भी सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप रत्नत्रय से शुद्ध निमज्ज आत्माये अपना ध्यान करके इन्द्र पद को अथवा लौकान्तिक देव पद पाकर और वहां से च्युत होकर मनुष्य भव को प्राप्त कर उसी भव से मोक्ष जा सकता है। ऐसा समझ कर मोक्षमार्ग का निषेध नहीं करना चाहिये। किन्तु भरत क्षेत्र में पचकाल में जन्मे हुए जीव उस क्षेत्र से उस काल में मोक्ष नहीं जा सकते परन्तु मोक्ष मार्ग पर चलकर के तीसरे भव में अवश्य ही मोक्ष

ला सकते हैं। यदि वे इन्द्र या लौकान्तिक देव हो जाय तो इससे यह साफ तोर से जाहिर है कि पंचमकाल में भी मोक्ष मार्ग का साधन हो सकता है और इसीलिये पंचमकाल के अन्त तक मोक्षमार्गी मुनि आर्यिक श्रावक और श्रविका रूप चतुर्विध सच पाया जायेगा ऐसा आशय में लिखा गया है। इस प्रकार से मोक्ष का परम्परा साधन रूप धर्म ध्यान इस काल में भी हो सकता है। यह शास्त्र सम्मत विवेचन है इसमें जरा भी सन्देह नहीं होना चाहिये। जब इस काल में द्वादशांग श्रुत का ज्ञान नहीं हो सकता तब ध्यान भी नहीं हो सकता सो यह कहना भी शास्त्र सम्मत नहीं कहा जा सकता जैसा कि हम उपर स्पष्ट कर आये हैं कि इस काल में धर्म ध्यान के हाने में कोई बाधा नहीं है। धर्म ध्यान के हाने में यह आवश्यक नहीं है कि द्वादशाङ्ग श्रुत का ज्ञान होना ही चाहिये। धर्म ध्यान तो पंच समिति और तीन गुप्तिरूप अष्ट प्रवचन मात्र के ज्ञान से भी हो सकता है। द्वादशाङ्ग श्रुत की जो बात कही गई है वह शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग रूप ध्यान के लिये कही गई है न कि धर्म ध्यान की मुख्यता से। इतनी व्याख्या का सारांश इतना ही है कि धर्म ध्यान इस काल और इस क्षेत्र में भी सम्भव है और उसका फल साक्षात् तो नहीं परन्तु परम्परा मोक्ष का कारण अवश्य ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके प्रत्येक मुमुक्षु मानव को उसमें अग्रसर होने में निःसंकोच निःसन्देह प्रवृत्ति करनी चाहिये चूकना नहीं चाहिये इसी में मानव जन्म की सफलता है। उस शुद्धोपयोगरूप ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं।

शुक्ल ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसका उपाय क्या है। शुक्ल का अर्थ है स्वच्छ श्वेत जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। एकमात्र कीतराग (निर्दोष) दशा का ही जिसमें चिन्तन होता है। यहां दशा से तात्पर्य केवल पर्याय नहीं है किन्तु पर्यायवान् द्रव्य और उसके गुण वे सभी विवक्षित हैं। उस शुक्ल के चार पाये बताये गये हैं वे इस प्रकार हैं।

(१) पृथक्त्व वितर्क विचार (२) एकत्व वितर्क अन्विचार (३) सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती (४) व्युपरत क्रिया निवर्त्ति। इनमें प्रथम पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का स्वरूप यह है कि जिसमें द्रव्य गुण और पर्याय की पृथक्ता के साथ भावश्रुत ज्ञान के बल से या स्वातुष्टि के द्वारा आत्मा के स्वरूप को तर्क वितर्क ऊहापोहवक आत्म द्रव्य का उसके किसी गुण का उसके गुण की किसी पर्याय का किसी शास्त्र के वचन का कभी काय योग का आश्रय लेकर तो कभी वचन योग का आश्रय लेकर तो कभी मनोयोग का आश्रय लेकर आत्मा के स्वरूप का चिन्तन किया जाता है। वह पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान कहलाता है। इसमें द्रव्य से द्रव्यान्तर वचन से वचनान्तर

योग से योगान्तर की प्रधानता से आत्म स्वरूप के चिन्तन की मुख्यता होती है। बाह्य पन्था में इष्ट अनिष्ट कल्पना का सर्वथा अभाव रहता है। ध्याता की आत्मिक वृत्ति ही इसमें प्रमुख है। बाह्य वृत्ति भी यदा कदा हाती है परन्तु वह इच्छा पूर्वक नहीं होती है अर्थात् उस वृत्ति में रागाश या द्वाषाश नहीं हाता है किन्तु आत्म स्वरूप के वेदन अनुभवन और स्थिरीकरण में ध्याता निमग्न रहता है। यह ध्यान गुण स्थानों की अपेक्षा से आठव नवें दशव व ग्यारहव इन चार गुण स्थानों में हाता है आगे नहीं।

(२) एकत्व वितर्क अविचार नामक शुक्ल ध्यान में स्थित ध्याता शुद्ध आत्म द्रव्य का या उसके शुद्ध स्वसवेदनरूप ज्ञानगुण का या उसको शुद्ध पर्याय का अपने भावश्रुत ज्ञान के द्वारा चिन्तन करता है। ऐसा चिन्तक अन्तर्मुहूर्त में अनादिकाल से आत्मा के साथ सयुक्त ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों का समूल विनाश करके अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त सुख और अनन्त शक्ति रूप अनन्त चतुष्टय से मण्डित अहन्त परमण्ठी बन जाता है।

जिसे आगम में परमात्मा शब्द में भी कहा जाता है। वे सकल परमात्मा सर्वज्ञदेव आर्यक्षेत्र में देश देशान्तरो में विहार का दिव्य ध्वनि द्वारा मोक्ष मार्ग का कारण भूत सप्त तव नव पदाथ का उपदेश करते हैं जिसे सुनकर बहुत से भव्य जीव तो तत्काल ही नग्न दिगम्बर मुद्रा धारण कर धार तपश्चरण द्वारा निर्वाण (सिद्ध पद) का प्राप्त करने हैं।

कोई भव्य मुमुक्षु अपनी शक्ति के अनुसार अणुव्रता को धारण करत हैं कोई भव्य जीव उनके सदुपदेशामृत का पान कर अपने आत्मा से सम्बन्धित मिथ्यात्वरूप महाविष को वपन कर सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं। इस प्रकार सलाखों जीव भगवान के उपदेश से आत्म कल्याण में तत्पर हो मोक्ष कल्याण को प्राप्त करने हैं। यह तो उनकी वर्तमान दिव्य देशना का सुफल है। उनके अनन्तर भी सख्यात असख्यात और अनन्त प्राणी उनके उस उपदेश को शास्त्रों द्वारा साधुओं द्वारा और अन्य सदुपदेशात्मा द्वारा सुनकर आत्मा के सुधार में समुद्यत हो स्वर्ग मोक्ष के सुख के भागी बनते हैं। इस तरह भगवान् जिनेन्द्र देव की वाणी का प्रभाव प्रायः प्रत्येक विवेकी प्राणी पर पड़ता है। यह सब उस एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरे शुक्ल ध्यान का साक्षात् सुफल है। यह दूसरा शुक्ल ध्यान बारहव क्षीण कषाय गुण स्थान के अन्त में होता है।

(३) तैरहव गुणस्थानवर्ती सयोग केवली भगवान् आयु कर्म की अन्तरमूर्त स्थिति शेष रहने पर और शेष अघातिया कर्मों की स्थिति अन्तर्मुहूर्त

से अधिक होने पर उनकी स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के हेतु दण्ड कपाट प्रतार और लोकपूर्ण नामक समुद्धात को करते हैं। उसके प्रभाव से उन कर्मों की स्थिति आयु कम बराबर हो जाती है। तब वे भगवान केवली जिनेन्द्र वादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के मनोयोग वचनयोग और बादरकाय योग का निरोधकर सूक्ष्मकाययोग का आलम्बन कर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तीसरे शुक्ल ध्यान को आरोहण करते हैं।

(४) तब उस सयोग दशा से निकल अयोग दशा में पहुँचने की तयारी प्रारम्भ हो जाती है। उस समय उनके श्वासोच्छ्वास और काय योग की क्रिया का निरोध और आम प्रदेश परिस्पन्द भी रुक जाता है। उस समय वे भगवान युपरत क्रिया निर्वर्ति नामक चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं। उस समय उनके आस्रव निरोध स्वरूप सवर तत्त्व की परिपूर्णता और सत्ता में रहने वाली ८५ प्रकृतियों का क्षय होने पर यथाख्यात समय की परिपूर्णता होते ही वे भगवान निर्वर्ण सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यह उत्कृष्ट ध्यान ही वस्तुतः आत्मा का कर्म बन्धन से मुक्त करने में प्रधान है इसीलिए न ध्यानात्परम तप ध्यान से बढ़कर श्रष्टतक कोई अन्य तप नहीं है यह उक्ति अक्षरशः सत्य है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। अतएव प्रत्येक मुमुक्षु आत्मार्थी को इसमें लगना चाहिए बिना इसमें लगे आत्म सिद्धि का कोई दूसरा चारा नहीं है।

५३ स्व-पर चिन्ता

उत्तमा स्वात्म चिन्ता स्यात् मोह चिन्ताच मध्यमा ।

अधमा काम चिन्ता स्यात्—परचिन्ताधमा धमा ॥

अर्थ—पराई चिन्ता से न कभी किसी का उद्धार हुआ है और न होगा । पर की चिन्ता कल्याण पथ का पत्थर है । चिन्ता किस की करते हो जब पर वस्तु अपनी नहीं तब उसकी चिन्ता से क्या लाभ ? उन पुरुषों का अभी निकट ससार नहीं जो पर की चिन्ता करते हैं । इस काल में सत्पथक पथिक वही हो सकता है जो पर की चिन्ता से अपने को बचा सके । चिन्ता से कभी पार न हागे । आत्मचिन्ता भी तभी लाभदायक हो सकती है जब आत्मा को जानो मानो और तद्रूप होने का प्रयास करो । चिन्ता चाहे अपनी हो चाहे पर की अवाछनोय है । चिन्ता और चिन्ता शब्द लिखने में तो केवल एक बिन्दु मात्र का अन्तर है परन्तु स्वभावतः दोनों ही विलक्षण हैं । चिन्ता मृत मनुष्य को एक ही बार जलाती है परन्तु चिन्ता जीवित मनुष्यों को रह रहकर जलाती है । चिन्ता आत्मा के पोषण को क्षीण कर चतुर्गति भववत् में पात कर नाना दुखों का पात्र बना देती है । जिसमें उत्तरोत्तर शरीर क्षीण और मन चञ्चल हो जाता है वह चिन्ता ही तो है । उसका त्याग करो और आत्महित में लगे । जिनका चित्त चिन्ता में मग्न है उनका विशुद्धता का अंश कहा से उदय होगा । बहुत कम बाला यथ चिन्ता न करो मोह त्यागा यही ध्यान करने का मूल उपाय है ।

शास्त्र प्रवचनमात्र जनरञ्जना

केवल मनुष्यों का अनुरञ्जन करना तात्त्विक माग नहीं । तात्त्विक माग तो वह है जिससे आत्मा को शान्ति मिले । बाह बाह में ससार लुट रहा है । आप स्वयं निज स्वरूप से च्युत हैं । जनता के अनुकूल प्रवचन होना कठिन है । जनता गल्पवाद की रसिक है । गल्पवाद से स्व पर मनोरञ्जन की चेष्टा अकार्य कारिणी है । बच्चों की कुशलता से जगत को मुग्ध करना बचना है । प्रशंसा उस वक्ता की है जो उस पर अमल करता है । परके उपदेश से कोई लाभ नहीं और न परको उपदेश देने से आत्म लाभ होता है । श्रोताओं को मनमाना सुना देना अपनी प्रभुता जमाना पाण्डित्य प्रदर्शन करना तथा हम ही सब कुछ

हैं इत्यादि मनो विकारों के होते आत्म कल्याण की लिप्सा अन्धे मनुष्य के हाथ में दर्पण सदृश है। जो यह चाहता है कि मेरे उपदेशों का प्रभाव लोगों पर पड़ तब उसे सबसे पहिले उस काम को स्वयं करना चाहिये। अन्य को उपदेश देकर सुधारने की अपेक्षा अपने को सुधारना अच्छा। प्रवचन का लाभ तो यह है कि यथा शक्ति उपयोग को निर्मल बनाया जाय। उपयोग की निर्मलता कषाय के मन्त्रभाब में है। धर्म के धर्म का जानना ही कल्याण पथ का अधिक होना है। परन्तु हम धर्म के जानने का तो प्रयत्न नहीं करते केवल लौकिक मनुष्यों को समझाने का प्रयत्न करते हैं जो सबका अनुचित है। जब अपने में ही धर्म का विकास नहीं तब अन्य में क्या करोगे। स्वयं पालन किये बिना दूसरे को उसका उपदेश देना वैश्या के द्वारा दिये गये ब्रह्मचर्य के उपदेश सदृश है।

आज कल मनुष्यों का यह भाव हो गया है कि अन्य सिद्धान्त वाले हमारा सिद्धान्त स्वीकार कर लें। इसके लिये जो मार्ग है उस पर न चलना पड़ यह विपरीत भाव हमारे साधन का बाधक है। अज्ञान निवृत्ति मात्र से आत्मा शान्ति का पात्र नहीं होता। ज्ञान से मोक्ष पथ का ज्ञान हो जाने पर भी उसकी प्राप्ति चारित्र्य में ही होती है। यदि आगम ज्ञान संयमभाव से रिक्त हैं तो उससे कोई लाभ नहीं। ज्ञान का साधन प्रायः बहुत स्थानों पर मिल जायेगा परन्तु सम्यग्चारित्र्य का साधन प्रायः दुर्लभ है। उसका सम्बन्ध आत्मीय रागादि निवृत्ति से है वह जब तक न हो यह बाह्य आचरण दम्भ (झठा) है। आत्मा के स्वरूप में जो चर्या होती है उसी का नाम चारित्र्य है। वही वस्तु का स्वभाव का स्वभावपने से धर्म है। उपयोग की निर्मलता ही चारित्र्य है। वही ज्ञान प्रशंसनीय है जो चारित्र्य से युक्त है। चारित्र्य ही साक्षात् मोक्ष मार्ग है। शान्ति का स्वाद तभी आ सकता है जब श्रद्धा के साथ चारित्र्य गुण की उद्भूति हो। चारित्र्य के विकास में आगम ज्ञान साधू समाज और विद्वानों का सम्पर्क आदि किसी की आवश्यकता नहीं वह तो ज्ञानी जीव की सहजिक प्रकृति है।

चारित्र्य बिना मुक्ति नहीं मुक्ति बिना सुख नहीं। जिनकी प्रवृत्ति चरणानुयोग द्वारा निर्मल हो गई है वे ही स्वयं कल्याण कर सकते हैं। कषायों को कृश करने का निमित्त चरणानुयोग द्वारा निर्दिष्ट यथार्थ आचरण का पालन करना है।

५४ देव मूढता

बरोय लिप्ता शावान् रागद्वेष मली मसा ।

देवता यदुपासीत देवता मूढ मुच्यते ॥

अर्थात् इष्ट (प्रिय) पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा से इच्छावान् होता हुआ जो पुरुष राग और द्वेष रूपी मल से मले देवताओं की पूजा करता है वह देव देवता का आराधक मूढ मिथ्या दृष्टि कहलाता है । गर्ज कहने की यह है कि जो इन्द्रिय विषयों के अभिलाषी है वे वास्तव में मिथ्या दृष्टि हैं । ऐसे मिथ्यादृष्टि ही ऐसा मानते हैं कि अमुक देव की भक्ति करने से वह प्रसन्न होकर हम अमुक २ वस्तुओं को दे देगा और हमारा काम बन जायेगा इत्यादि । पराधीन दृष्टि ही मिथ्यादृष्टि है । परन्तु जो स्वाधीन दृष्टि है यथाथ दृष्टि है वह यह कभी नहीं मानता है कि इन्द्रिय विषयों से मैं क्या पाऊँगा । वह तो यही मानता है कि मैं जितना इन्द्रिय विषयों का त्याग करूँगा उतना ही मेरा कल्याण होगा क्योंकि वह इन्द्रिय विषयों के त्याग से ही आत्म कल्याण को स्वीकार करता है ग्रहण नहीं । ग्रहण में तो अकल्याण ही होता है । जिनके ग्रहण से अकल्याण होता है उनकी चाह सम्यग्दृष्टि कैसे कर सकता है और जब वह उनकी चाह ही नहीं करता है तब वह उन रागों द्वेषों कामों क्रोधों आदि दुर्गुणों देवताओं की उपासना क्यों करेगा अर्थात् नहीं करेगा । दूसरी बात यह भी है कि जो सम्यग्दृष्टि हाता है वह यह कभी नहीं मानता है कि कोई देव मुझे मेरे इष्ट पदार्थ को दे देगा क्योंकि देना लेना किसी भी देव के आधीन नहीं है वह तो अपने अपने पुण्य कर्म के उदयाधोने है । कोई देव किसी के पुण्य कर्म को न तो बना सकता है न बढ़ा सकता है और न घटा सकता है । बनाना बढ़ाना और घटाना यह सब कर्म कर्ता जीव के परिणामों पर ही अवलम्बित हैं किसी देवता आदि के आधीन नहीं । यह विचार सम्यग्दृष्टि के अपरिहार्य है ।

यहां देव मूढता के प्रसंग में यह उल्लेख करना भी अनुचित न होगा कि जिन शासन भक्त देव भी वस्तुतः आराध्य पूज्य एवं स्तुत्य तथा वन्दनीय नहीं हैं क्योंकि वे भी राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी भावों से विकृत हो रहे हैं । हा कोई कोई जिन शासन भक्त देव सम्यग्दृष्टि

भी हो सकते हैं। अस्तु अगर थोड़े समय के लिये हम यह भी मान ले कि सम्यग्दृष्टि है तो भी क्या वे हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें हमारे इष्ट (प्रिय) पदार्थों को दे सकते हैं। क्या ऐसा एकान्त रूप से कहा जा सकता है ? नहीं कभी नहीं। यदि हमारे साता आदि पुण्य प्रकृतियों की सत्ता नहीं है उनका उदय नहीं है तो उन जिन शासन भक्त देवों को हमारी भक्ति करने पर भी हमें इष्ट वस्तुओं के देने की इच्छा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उनकी भक्ति की कोई कीमत नहीं रह जाती है। किन्तु हमारी पुण्य प्रकृतियाँ के उदय निमित्त हैं यह बात विशेषरूप से सिद्ध होती है। साथ ही साथ यह भी कह देना अति उपयुक्त होगा कि वे जिन शासन भक्त देव या देवियाँ यदि व्यवहार से सम्यग्दृष्टि भी हो तो भी उनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने के कारण श्रावकव्रत देश संयम भी नहीं हो सकता है। वे अपनी पूरी पर्याय असंयम अवस्था से ही व्यतीत करते हैं। उन्हें एक क्षण के लिये भी संयमरत्न हजार प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तब देश व्रतीया नियमरूप से यथाशक्ति व्रत को पालन करने वाला व्रती जीवात्मा श्रावक कहे उन्हें पूजेगा कैसे उन्हें अर्घ्य आदि चाढायेगा अर्थात् नहीं कभी नहीं। श्रावक का दर्जा उनसे बहुत ऊँचा है। शास्त्रों में तो यह भी देखा और सुना गया है कि अमुक निर्मल ब्रह्मचारी अपने अखण्ड प्रचण्ड ब्रह्मचर्य का प्रभाव से देवों द्वारा पूजित हुआ इत्यादि। तो जहाँ देवों द्वारा श्रावकों की पूजा वंदना स्तुति और प्रशंसा आदि का किया जाना शास्त्रों से प्रमाणित होता है वहाँ श्रावक या श्राविकायें उनकी तुच्छ फल की प्राप्ति को लक्ष्य में रख कर पूजा वंदना नमस्कार स्तुति प्रशंसा आदि के साथ उन्हें इष्ट फल का दाता मानकर अपने से ऊँचा समझकर उनकी भक्ति में लीन हों यह कैसे योग्य कहा जा सकता है। पाठक स्वयं विचार कर और विचारने पर जो उपयुक्त समझें सो करें।

दूसरी बात यह भी शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है कि जब कभी किसी श्रावक के ऊपर कोई विपत्ति सकट या कष्ट आया तब उन्होंने अपने आराध्य उपास्य स्तुत्य ब्रह्म पूज्य अर्हत् आदि पञ्च परमेश्वरों या तीर्थंकरों में से किसी को स्मरण किया उनका स्तवन किया तो तत्काल ही उनके भक्त देवों ने आकर उनकी सहायता की। इसमें मुख्य बात तो उनके भावों की निर्मलता से पाप का पुण्य रूप परिणत हो जाना या पाप प्रकृतियों का निजीर्ण हो जाना ही है। गौण-रूप निमित्त रूप से देवों का आना है।

सो भी देवों के मन में तभी ऐसा विचार होता है कि अमुक धर्मात्मा के ऊपर अमुक के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। अतः वहाँ पहुँचकर यथाशीघ्र

ही उसके उपसर्ग का निवारण करना आदि जबकि उसके पुण्य का उदय होता है अन्यथा नहीं । यह बात सर्वविदित है कि जब सीताजी की अग्नि परीक्षा होने वाली थी उक्त समय अपरमित दर्शक उस महासती के अलौकिक सतीत्व के दर्शन के हेतु चारों ओर से उमड़ पड़े थे । आकाश में देवों का समुदाय भी दर्शन के रूप में उपस्थित था । उधर इन्द्र ने विदेह क्षत्र स्थित तीर्थ कर केवली के केवल ज्ञान कल्याणक का महात्सव मनाकर यहा पर भरत क्षेत्र में भी केवली के ज्ञान कल्याणक का महोत्सव मनाने के लिए जाते समय अपने अपने अनुचर देवा से कहा कि तुम लोग इसी समय वहाँ जाओ जहा महा पतिव्रता शिरोमणि महासती सीता देवी की अग्निपरीक्षा होने जा रही है । वहा पहुचकर तुम लोग उनकी उक्त परीक्षा में पूर्ण सहायता करो । वे महासती आज ससार में शील शिरामणियों में श्रेष्ठतम है उनकी धर्मनिष्ठा लोकतर है । उनकी हादिक भक्ति और सेवा करके अपुव पुण्य का सञ्चय करो इत्यादि । ऋद्र की आज्ञा शिरोधार्य करके देव तत्काल ही महासती सीता देवी के चरणों में उपस्थित हुए और उनकी उस अभूतपूर्व अग्नि परीक्षा में अदृष्ट एव अश्रुत पूव सहायता प्रदान कर महान पुण्य का सञ्चय किया । यह है शील व्रत के प्रभाव से प्रभावित हुए देवों द्वारा एक नागी जगत की शिरोमणि शीलवती महिला की चरण कमल की पूजा इत्यादि । अनेक उदाहरणों से इसका स्पष्ट किया जा सकता है कि जिन शासन भक्त देवों द्वारा व्रतनिष्ठ श्रावक एव श्राविकाओं की ही पूजा की गई है श्रावक एव श्राविकाओं द्वारा उन देवों की नहीं । जो लोग धरणाद्र की पूजा या क्षत्रपालादिकों का पूजा या अन्य किसी जिन शासन भक्त देव या देवियों की पूजा करना उनकी भक्ति करना आदि पर जोर देते हैं वह उन श्रावकोचित गुणा से युक्त श्रावकों को शोभा नहीं देता । साथ ही उनके उक्त प्रकार के पूजाविधान को देखकर और उनक उपदेश को सुनकर अय लोगो में भी उसकी प्रवृत्ति चल पड़ती है जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता है जो अनन्त ससार का कारण है । ऐसा समझकर एकमात्र वीतरागी सवज्ञ हितोपदेशी परमदेव श्री अरहत प्रभू एव परम वीतराग निर्गुण दिगम्बर मुनि और अनादि अज्ञानाकार विनाशक भगवज्जिनबानी रूप रत्नत्रय को छोड़कर अन्य किसी भी रागी द्वेषी मोही कामी आदि देवों की उपासना या पूजा आदि नहीं करना चाहिए क्योंकि उनसे हमारा लक्ष्यभूत माक्ष पुरुषार्थ किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है । वे तो हमारे ही जने विकारी बन रहे हैं । उनसे अपने को निर्विकार बनने की आशा करना धूलि को पेलकर तेल निकालने जैसा व्यर्थ है । यदि कोई यह आशंका करे कि भाई उक्त जिन शासन भक्त देव या देवियों की पूजा से मुक्ति न मिले तो न सही पर ससार सम्बन्धी सुख साता की सामग्री तो मिलेगी ही इसमें तो कोई सन्देह

भी नहीं । तो इसके उत्तर में सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भाई आप कितनी ही उनकी पूजा करिये भक्ति करिये उपासना करिये आराधना करिये लेकिन यदि आपके पल्ले में पुण्य नहीं है तो वे भी कुछ करने धरने वाले नहीं वे तो हमारे पुण्य कर्मों के उदयानुसार ही कार्य कर सकते हैं अन्यथा नहीं । साथ ही जब हम सच्चे वीतरागी की उपासना में त्रियोग से (मन वचन काय से) सलग्न होते हैं उस समय में हमारे परिणामों में जो विशुद्धि होती है उससे हमें विशेष पुण्य बन्ध तो होता ही है साथ ही पर्व संचित पाप प्रकृतियों में भी सक्रमण होकर हमें तत्काल ही सफलता की प्राप्ति हो जाती है । यद्वा तक कि वही देव किकर की तरह जिनेन्द्र भक्त की सेवा में तत्पर नजर आते हैं जिनकी सेवा में यह अपने स्वस्व को लगाने की चेष्टा करता है । यह है प म वीतरागी जिनेन्द्र देव जिन वाणी और जिन गुरुओं की सेवा का सच्चा सुफल जिसका कोई भी सच्चा जिनेन्द्र भक्त निषेध नहीं कर सकता । हमें जिन शासन भक्त देवों से कोई द्वेष नहीं है जो हम यों ही उनकी पूजा का निषेध करने की धृष्टता करने लगे । हमें तो यहाँ वीतरागी की उपासना पूजा का सुफल बताना ही इष्ट है जो हमारे सम्यक्त्व में साधक है और मोक्ष में भी परम्परा सहायक है जबकि अन्य रागी मोही देवों की उपासना या पूजा हमारे लिये ससार का ही कारण है । ऐसा विचार कर हमें जिसमें अधिक लाभ हो वही करना चाहिये । यहाँ लाभ से तात्पर्य आत्मिक लाभ से है जड़ लाभ से नहीं ।

५५ गुरु मूढता

गुरु मूढता से तात्पर्य यह कि जो वस्तुतः गुरु नहीं है गुरुता के लक्षण आचार विचार व्यवहार आदि से सबथा विपरीत है उसे गुरु मानना गुरु जसी उसकी भक्ति करना सेवा करना स्तुति करना पूजा करना उपासना करना आदि सब ससार समुद्र में ही डबने वाली क्रियायें हैं। जो स्वयं ही उमाग पर चल रहा है वह दूसरों को अपने भक्तों को कैसे सामाग गामी बना सकता है। उसे सामाग का भान नहीं ज्ञान नहीं श्रद्धान नहीं बल्कि सच्चे माग की बातों को सुनना भी जिसे इष्ट नहीं रुचिकर नहीं हितकर नहीं वह कैसे गुरु हो सकता है। ऐसे अगुरु का गुरु समझ कर पूजना आदर करना प्रशंसा करना आदि सब गुरु मूढता है। इसी का दूसरा नाम पाखण्डी मूढता भी है। ऐसा ही आचार्य समत भद्र स्वामी ने कहा है —

धवसिद्धि तिलियरो चउणाण धरोवि करेइ तब परणा ।

इति झाउण धुव कुञ्जा तब परणणाण जुत्तोवि ॥

तात्पर्याय यह है कि जो तीर्थङ्कर होते हैं उन्हें सिद्ध पद की प्राप्ति सुनिश्चित है। वे जन्मत मति अत और अवधिरूप तीन ज्ञान के धारी हाते हैं और जब वे दीक्षित हाते हैं तब अन्तमुहृत में ही उन्हें मन पर्यय ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह से वे चार ज्ञान के धारक बन जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें तपश्चरण करना ही पड़ता है। बिना तपस्या किये उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और केवलज्ञान प्रात किये बिना उन्हें सिद्ध पद भी नहीं मिल सकता है। अतः उन्हें भी बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के तप तपना ही पड़ते हैं। अगर वे यह सोच ले कि हम तो तीर्थंकर बनना ही हैं अर्थात् अनन्त चतुष्टय धारक होकर मोक्ष माग की प्रवृत्ति चलाना ही है फिर हमें तपस्या आदि की क्या आवश्यकता है यह तो सब अपने आप ही अपने उपादान में ही जायेगा फिर नग्न दिगम्बर मुनि मुद्रा धारण करने की क्या जरूरत है तदनुरूप व्रताचरण तपश्चरण क्रिया काण्ड वगैरह क्या किया जाय इत्यादि तो यह विचार तीर्थंकर नहीं बनने दगे। अतः तीर्थंकर बनने के लिये तो सब तरह के बाह्य और आभ्यन्तर साधन साधना ही पड़गा तभी तीर्थंकर पद प्राप्त हो सकेगा अन्यथा नहीं।

यह सोचकर ज्ञानी पुरुषो को चाहिये कि वे भी ध्यान और तपश्चरण में सलग्न हो । बिना ध्यान और तपश्चरण के अशुद्ध आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता । आत्मा की अनादि अशुद्धि बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार के कारणों के एकत्रित होने पर ही दूर हो सकती है अन्य प्रकार से नहीं । लोक व्यवहार में भी यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि मूले कूचले वस्त्र को स्वच्छ करने के लिये मैल नाशक वस्तु का निमित्त मिलाना ही पड़ता है और वह निमित्त भी तभी कहलाता है जब उसके उपयोग में लेने पर वस्त्र की अपनी निजी छिपी हुई स्वच्छता (निर्मलता) प्रगट हो जाती है ।

छीजे सदा तन को जतन यह, एक समय पालिये ।

बहुश्रुत्यो नरक निगोब माही, विषय कषायनि टालिये ॥

शुभ करम जोग सुधार आया पार हो बिन जात है ।

द्यानत धरम की नाव बठी, शिवपुरी कुशलात है ॥

भो भव्य जीवो सद्गुरु नाविक पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि यदि इस जन्म मरणरूप भव समुद्र से पार होना चाहते हो तो शीघ्र ही धर्म नौका में सवार हो क्योंकि आयुरूपी सूर्य अस्त होने वाला है । यदि पीछे रह गया तो भव बन् में भटकता हुआ दुखों को ही प्राप्त होगा ।

५६ सम्यग्दर्शन के आठ, मद एवं शकादि दोष

ज्ञान पूजा कुल जाति बलमूर्द्धि तपो वपु ।

अष्टा चाश्रित्य मानित्व स्मय मादुगत स्मयां ॥

१ ज्ञानमद

इस प्रकार उक्त आठ पदार्थों का आश्रय पाकर मद प्रादुर्भूत होता है । इन मदों को अज्ञानी जन ही धारण करते हैं ज्ञानी नहीं । ज्ञानी विचार करते हैं कि मैं किसका मद करूँ । मेरी निज वस्तु अर्थात् निजात्म का स्वभाव जो ज्ञान व दर्शन है वह अभी मुझे पूर्णरूप प्राप्त हुआ ही नहीं तो जब मेरी ही वस्तु मुझे पूरी प्राप्त नहीं तो मैं इन पर वस्तुओं को पाकर कसा मद करूँ । मेरा तो केवल एक ध्येय केवलज्ञान है । उस ज्ञान को ज्ञानावरणी कम ने आच्छादित कर दिया है और अब किंचित ज्ञानावरणी कम के क्षयोपशम में किंचित ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं किस बात के लिये मद करूँ । कभी मैंने तिर्यच गति में जाकर जन्म लिया तब अज्ञान में मग्न होकर आत्महित का विचार नहीं किया और कभी स्थावर में जा उपजा ता अक्षर के अनन्तत्व भाग ज्ञान पाया । जब कुछ सुध-बुध ही नहीं तो आत्महित का विचार का क्या कहना । अब कुछ जडय साख्यवत (वस्तु) का स्वरूप कुछ तो समझ में आवे और कुछ न आवे ऐसा संक्षेप ज्ञान पाकर मद करूँ गा तो पुनः नरक निमोद में भटक भटक कर अनन्तकाल पर्यन्त दुःख पाऊँगा । ऐसा विचार कर ज्ञानी ज्ञान का मद नहीं करते । ये मद विष्णु आदि अन्य देवों में पाये जाते हैं परन्तु ये दोष लोकालोक प्रकाशक सकल परमात्मा अहन्त के नहीं होते हैं । अतः उन्हें मेरा बारम्बार नमस्कार हो ।

२ प्रतिष्ठा मद

इसे भी ज्ञानी जन नहीं करते हैं । ज्ञानी जन विचार करते हैं कि मेरी आत्मा शुद्धस्वरूपतीन जगत द्वारा पूज्य है और यह ही मेरा आत्मा विभावस्वरूप में परिणत होता हुआ अनेक बार स्थावर योनि में अनेक पर्याय धारण कर पमा में बिका है । अतः मैं मद कैसे करूँ । मेरा आत्मा तीन लोक का स्वामी है । अतः जो अब मैं नामकम की प्रकृति के क्षयोपशम से इन मनुष्यों द्वारा आदर भाव को प्राप्त हो गया हूँ सो यह तो मेरा जब तक पुण्य प्रकृति का

है तब तक मेरा आदर सत्कार होता है। पुण्य क्षीण होते ही मेरे पास कोई नहीं आयगा और अब भी मैं मद करूँगा तो नरक निगोद में सड़कर बहुत दुख भोगना पड़गा। ऐसा विचार कर ज्ञानी ऐश्वर्य मद (प्रतिष्ठा मद) नहीं करता है।

३ कुलमद

ज्ञानी लोग अपने कुल का मद नहीं करते हैं। कारण कि ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि यह जो कुल है सो मेरा नहीं है। सब स्वाय के साथी हैं। मेरा तो निश्चित कुल चार अनन्त चतुष्टय ही है। वह तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है और जो कोई अब शुभ कर्म के उदय से उत्तम कुल पाया है जब तक मेरा शुभ कर्म उदय है तब तक ही यह है। तब मैं इस नाशवान कुल का क्या मद करूँ। यदि मैं मद करूँगा तो फिर नरक गति में पड़कर अनेक दुख भोगना पड़गा ऐसा समझ करके ज्ञानीजन कुल का मद नहीं करते हैं।

४ जातिमद

उमे ज्ञानी कभी नहीं करते हैं। कारण कि ज्ञानी विचार करते हैं कि मेरी जाति तो सिद्ध जाति है और ये जो उच्च जाति को अब मैं प्राप्त हो गया हूँ तो जब तक मेरा शुभ कर्म का उदय है तब तक उच्च जाति में हूँ। अब जो मैं इस जाति का मद करूँगा तो फिर एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय इन नीच जातियों में भटक २ कर दुख भोगना पड़गा। ऐसा विचार करके ज्ञानी कभी भी जाति मद नहीं करते हैं।

५ बलमद

ज्ञानी बलमद भी नहीं करते हैं। ज्ञानी विचार करता है कि यह बल मेरे अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त हुआ है। सो अब यह जब तक मेरा पूव पुण्य है तब तक मेरे साथ रहेगा। जब तक चैतन्य आत्मा शरीर के अन्दर रहता है तब तक बल भी शरीर के अन्दर ठहरता है पीछे वह बल भी नष्ट हो जाता है। अब यह बल पाना तो मेरा तब सफलता को प्राप्त हो जब छ काय के जीवों की दया करूँ तब ही इस शरीर बल की सफलता है। इस विनाशिक बल का मद मैं कैसे करूँ। कारण कि यह बल तो रोग के आते ही घट जाता है। इसलिये मैं इस प्रकार शरीर बल की प्राप्ति के बारे में कैसे मद करूँ। दूसरे यह बल तो घी दूध फल भक्षण करने से ही प्राप्त होता है और घी दूध आदि पुष्ट कारक पदार्थों का भक्षण न करूँ तो शरीर का परा क्रम आदि सब नष्ट हो जाता है इसलिये विनाशीबल का मद करना व्यर्थ है।

मरा बल तो अनन्त बल है । जब तक वह प्राप्त नहीं है तब तक मद कसा करू । ऐसा समझकर ज्ञानी बल का मद नहीं करते हैं ।

६ ऐश्वर्यमद

अर्थात् ऐश्वर्यमद । उसका ज्ञानी लोग मद नहीं करते हैं । ज्ञानी लोग ऐसा विचार करते हैं कि यह ऐश्वर्य तो क्षण भंगुर एवं विनाशिक है । यह तभी तक रहता है जब तक मरे शुभ कम का उदय है । पीछे अशुभ कम का उदय होने पर यह रक कर देता है तथा अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़ते हैं । ऐसा जानकर ज्ञानीलोग ऐश्वर्य का मद नहीं करते हैं ।

७ तपमद

ज्ञानी लोग अपने तप का भी मद नहीं करते हैं । कारण कि ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि मैं तप कहा करता हूँ । सम्यक्त्व तप तो मुझको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । जो प्राप्त हो जाता तो अब तक ससार में जन्म मरण को क्यों प्राप्त होता । इतना दुःख क्यों सहता । मरा तप करना तो तभी सफल हो सकता है जबकि मैं दशनावरणीय आदि घातिया कर्मों का क्षय करके निज चतुष्टय अर्थात् अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान अनन्त सुख अनन्त वीर्य का प्राप्त हो जाऊँ । तब ही मरा तप करना सफल है और इस क्षुद्र तप का जो मद करूंगा तो पुनः ससार में अनन्त काल तक नाना प्रकार के दुःखा को मुझे भोगना पड़गा । ऐसा विचार क के ज्ञानी जीव तप का मद नहीं करते हैं ।

८ शरीरमद

शरीर के प्रति भी ज्ञानी लोग मद नहीं करते हैं । अज्ञानी अर्थात् बहिःरात्मा जीव भी अपने शरीर का मद करते हैं । ज्ञानी इसके बारे में ऐसा विचार करता है कि यह शरीर अस्थिर विनाशी सप्त धातु अर्थात् मांस रस अस्थि रक्त मज्जा मद वीर्य और सात ही उपधातु अर्थात् वात पित्त कफ शिरा स्नायु चाम और जठराग्नि ऐसे सात से भरा हुए बरके समान हैं तब ऐसे शरीर का मैं कमे मद करूँ । यह जल के बुलबुले के समान चंचल और विनाशी है । ज्ञानीजन ऐसा विचार करते हैं कि यह शरीर महादुर्गन्ध मय घृणारूप है । जो प्रातःकाल के समय सुन्दर दिखता है और शाम को इस शरीर के अन्दर रोग प्रगट हो जाता है ऐसा रोगमयी शरीर के प्रति कैसा मद करूँ । शरीर कृतघ्नी सहश है । जैसे कृतघ्नी का पोषण करते-करते भी समय पर वह काम नहीं आता है इसी तरह से यह देह भी कृतघ्नी के समान थी दूध आदि उत्तम

उत्तम रस आदि ग्रहण करते रहने से भी दुर्बल हो जाता है और यह देह बहुत मूल्यवान् सुगन्धवन्त पदार्थ के लगाते रहने से भी दुर्गन्ध रूप हो जाता है । अतः ऐसे अवशुण से शरीर देह का ज्ञानी लोग कभी भी मद नहीं करते हैं । ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि मनुष्य देह मुझे बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है सो यह मनुष्य जन्म और देह का पाना तब ही साथक होता है जब इससे मैं तप करूँगा और निज स्थान को पाऊँगा तब ही यह साथक है अन्यथा मैंने चिन्तामणि रत्न के समान दुर्लभ यह शरीर अनेक बार पाया और जसे काग उड़ाने में रत्न को फेंक देते हैं उसी प्रकार मैं अनादि काल में इस शरीर रत्न को फेंकता आ रहा हूँ । और मैंने विषय भोगों में रत्न होकर दुर्लभ मनुष्य पर्याय को खोया परन्तु मैंने निज स्थान मोक्षपद को नहीं पाया । इसलिए अब भी मैं उपाय करके ससार से छूटने का यत्न नहीं करूँगा तो बारम्बार मुझे ससार में भटक भटककर अनेक प्रकार की नीच योनियाँ में जाना पड़ेगा और अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ेंगे । ऐसा विचारकर ज्ञानी जीव रचमात्र भी मद नहीं करते हैं । ऐसा जो मद नाम दोष है वह अहन्त भगवान् में नहीं पाया जाता है । ऐसे अहन्त भगवान् के चरणों की भक्ति में मेरे चित्त में हमेशा बसी रहे ।

— आठ शकादि दोष —

- १ भगवान् के वचनों में शका करना शका दोष है ।
- २ धर्म करके सासारिक सुखों की इच्छा करना वाछा दोष है ।
- ३ मुनि तपस्वियों का शरीर देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा दोष है ।
- ४ तत्त्व पदार्थों का विपरीत श्रद्धान् करना मूढ़दृष्टि दोष है ।
- ५ दूसरे के दोषों को प्रगट करना परदोष भाषण दोष है ।
- ६ धर्म से गिरते हुएों की ओर गिराना अस्थिति दोष है ।
- ७ सहधर्मियों के साथ झूठा बर्ताव करना वात्सल्य दोष है ।
- ८ धर्म बढ़वारी नहीं होने देना अप्रभावना दोष है ।

५७ सम्यग्दर्शन के आठ अंग

१ निःशक्ति

जो आत्मा कर्मबन्ध के कारण मोह के उत्पादक—मिथ्यात्व अविरति कषाय और योगरूप चारों को छेदता है वह निःशक्तिगुण का धारक सम्यग्दृष्टि जानने योग्य है ।

सम्यग्दृष्टि जीव टड्कोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव से तमय होने के कारण कर्मबन्ध की शंका करने वाले मिथ्या व आदि भावों का अभाव हो जाने से निःशक्ति है । इसी से बन्ध नहीं हाता है प्रयुक्त निजरा ही होती है । सम्यग्दृष्टि जीव के कर्म का उदय आता है परन्तु उसके आने पर यह उसका स्वामी नहीं बनता अतः वह कर्म अपना रस देकर झड़ जाता है आसक्ति के अभाव से बन्ध का प्रयोजन नहीं होता है ।

२ निःकाक्षित गुण

जो आत्मा कर्मों के फलों में तथा समस्त धर्मों में कांक्षा नहीं करता है वह निःकाक्षित गुण का धारक सम्यग्दृष्टि जानने योग्य है । जो पञ्च त्रिद्रव्यों के विषय सुख स्वरूप कर्म फलों तथा समस्त वस्तु धर्मों में अभिलाषा को नहीं करता है ऐसा वह सम्यग्दृष्टि जीव ही निःकाक्षित अङ्ग का धारी होता है । जिस कारण सम्यग्दृष्टि जीव टड्कोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वभाव वाला है इसी स्वभाव के बल से उस सम्यग्दृष्टि जीव के सम्पूर्ण कर्मफलों में और सम्पूर्ण वस्तुधर्मों में आकांक्षा का अभाव है । अतएव आकांक्षाकृत बन्ध उसके नहीं है प्रयुक्त निजरा ही होती है । साता कर्म के उदय में रति के सम्बन्ध से हर्ष हाता है इसी में यह प्राणी साता के उदय में सुपुत्र कलत्रादि अनुकूल सामग्री के उदय में रतिकर्म के सम्बन्ध से अपने को सुखी मानता है और निरन्तर इस भावना को भाता है कि यह सम्बन्ध इसी रूप से सदैव बना रहे विघटन न जाये । और जब असाता का उदय आता है तब उसके साथ ही अरति का उदय रहने से विषाद मानता है अर्थात् असाता के उदय में अनिष्ट पुत्र कलत्रादिक प्रतिकूल सामग्री के सम्भव में अरति कर्म के उदय से अपने को दुखी मानता है और निरन्तर यही भावना रखता है कि कब इन अनिष्ट पदार्थों का सम्बन्ध मिट जावे । परन्तु जिस जीव के सम्यग्दर्शन प्राप्त हो

जाता है वह इनके उदय से हर्ष विषाद नहीं करता इन्हें कमकृत ज्ञान इनकी अभिलाषा नहीं करता इसी से उसके बाञ्छाकृत बन्ध भी नहीं हाता ।

३ निर्विचिकित्सा अंग

जो आत्मा सम्पूर्ण वस्तु धर्मों में ग्लानि नहीं करता है वह निश्चय कर विचिकित्सा ग्लानि दोष से रहित सम्यग्दृष्टि जानने योग्य है । जिस कारण सम्यग्दृष्टि जीव के टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव से तन्मयपन है उसी से उसका सम्पूर्ण वस्तु धर्मों में जुगुप्सा (ग्लानि) का अभाव होने से निजु गुप्सा अङ्ग है । इसीलिये इस जीव के ग्लानि से किया बन्ध नहीं होता किन्तु निजरा ही होती है । जब जुगुप्सा का उदय आता है तब मिथ्यादृष्टि जीव अपवित्र पदार्थों को देखकर ग्लानि करता है और सम्यग्ज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप का वत्ता हाने के कारण समदर्शी होता हुआ ग्लानि से रहित रहता है ।

४ असूढ़ दृष्टि अंग

जो जीव सम्पूर्ण पदार्थों में असूढ़ रहता है अर्थात् सूढ़ता नहीं करता है किन्तु सहृष्टि रहता है अर्थात् समीचीन दृष्टि उन पदार्थों को जानता है वह निश्चय से असूढ़ दृष्टि अङ्ग का धारक सम्यग्दृष्टि होता है । जिस कारण सम्यग्दृष्टि जीव टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक भाव से तन्मय होने के कारण निर्विल पदार्थों में मोहाभाव होने से असूढ़दृष्टि रहता अर्थात् यथार्थ दृष्टि का धारक हाता है इस कारण इसके सूढ़दृष्टि के द्वारा किया हुआ बन्ध नहीं है किन्तु निजरा ही है । सम्यग्ज्ञानी जीव सम्पूर्ण पदार्थों को यथार्थ जानता है । अतः उसका विपरीत अभिप्राय नष्ट हो जाता है । विपरीत अभिप्राय नष्ट हो जाने से मिथ्यात्व के साथ होने वाला रागद्वेष नहीं होता है । इसीलिये उसका अनन्त ससार का बन्ध नहीं होता । चाग्रि मोह के उदय से बिना अभिप्राय के जो रागद्वेष होता है वह ससार की अल्पस्थिति लिये होता है तथा उत्तम गति का कारण होता है । यही कारण है कि सम्यग्दृष्टि जीव के तिर्यच और नरक आयु का बन्ध नहीं होता है ।

५ उपगूहन अंग

जो सिद्ध भक्ति से युक्त है और सम्पूर्ण धर्मों का गोपन करने वाला है वह जीव उपगूहन अङ्ग का धारी सम्यग्दृष्टि जानने योग्य है ।

सम्यग्दृष्टि जीव के टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव का सङ्काव है । इसी से उसके सम्पूर्ण आत्म शक्तियों का विकास हो गया है । यही कारण है कि इस सम्यग्दृष्टि जीव के शक्ति की दुर्बलता प्रयुक्त बन्ध नहीं होता है किन्तु

निर्ज । ही होती है । यहा पर सिद्धभगवान मे जब सम्यग्दृष्टि अपने उपयोग को लगाता है तब अन्य पदार्थों मे उपयोग के न जाने से स्वयमेव उसका उपयोग निमल हो जाता है । इससे उसके विकास की वृद्धि होती है और इसी से इस गुण को उपवृहण कहते हैं तथा उपगूहन नाम छिपाने का है सो जब अपना उपयोग सिद्ध भगवान के गुणो मे अनुरागी होता है तब अयत्र से उसका उपगूहन स्वयमेव हो जाता है इसी से उसमे निर्मलता आती है और उस निमलता के कारण ही शक्ति की दुबलता से होने वाला बाध नहीं होता है ।

६ स्थितिकरण अङ्ग

जो जीव उ मार्ग मे चलते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग मे थापित करता है वह ज्ञानी स्थितिकरण अङ्ग से सहित सम्यग्दृष्टि जानने योग्य है क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव से तमय होने के कारण मार्ग से च्युत हुए अपने आपको मार्ग मे ही स्थिर करता है । इसलिए वह स्थितिकरण अङ्ग का धारक होता है और इसी से इसके मार्गयवनकृत बाध नहीं होता है अर्थात् न च्युत होता है और न बन्ध होता है किन्तु निजरा ही होती है ।

यदि अपना आत्मा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मोक्ष मार्ग से च्युत न जावे तो उसे फिर उसी मे स्थित करना इसी का नाम स्थितिकरण अंग है । सम्यग्दृष्टि जीव इस अंग का धारक होता है इसी से इसके मार्ग से छुटने रूप बाध नहीं होता किन्तु उदयागत कर्मों के स्वयमेव अड जाने से निज । ही होती है ।

७ वात्सल्य अङ्ग

जो निश्चय से मोक्ष के मार्ग के साधक सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र मे वात्सल्य भाव करता है अथवा व्यवहार से सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार भूत आचार्य उपाध्याय और साधू महात्मा मे वात्सल्य भाव को करता है वह वात्सल्य अंग का धारी सम्यग्दृष्टि जानने के योग्य है क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव से तमय रहता है इसलिए वह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपने आपसे अभिन्न देखता है । इसी से मार्ग वात्सल्य कहलाता है और इसी से इसके मार्ग के अनुपलभ्य प्रयुक्त बाध नहीं होता है किन्तु निजरा ही होती है । वात्सल्य नाम प्रेमभाव का है सो जिनके मोक्षमार्ग का मुख्य साधनीभूत सम्यग्दर्शन हो गया उसके मार्ग मे स्वभाव से प्रेम है । अतः मार्ग के अभाव मे जो बाध होता है वह इसके नहीं होता ।

८ प्रभावना अथ

जो आत्मा विद्यारूपी रथ पर चढ़कर मनरूपी रथ के मार्ग में भ्रमण करता है वह जिन भगवान् के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यग्दृष्टि जानने योग्य है । क्योंकि सम्यग्दृष्टि टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव से तन्मय है इसी से ज्ञान की सम्पूर्ण शक्ति के विकास द्वारा ज्ञान की प्रभावना का जनक है अतएव उसे प्रभावना अङ्ग का धारी कहा है और इसी से उसके ज्ञान के अपकष हुआ बन्ध नहीं होता किन्तु निर्जरा ही होती है । बाह्य में प्रभावना जिन बिम्ब पञ्च कल्याणक आदि सत्कार्यों से होती है और निश्चय प्रभावना सम्यग्ज्ञान के पूर्ण विकास से आत्मा की जो वास्तविक दशा की प्राप्ति है वही है ।

५८ सम्यग्दृष्टि के बध का अभाव

र धन् बन्ध नवमिति निज सगतोऽष्टाभिरङ्ग -
 प्राग्बद्धतु क्षय मुपनयन् निजरोज्जम्भणन ।
 सम्यग्दृष्टि स्वयमिति रसादादि मध्यान्तयुक्त
 ज्ञान भूत्वा नटति गगनाभोगरङ्ग विगाह्य ॥१६२॥

अर्थ—इस प्रकार जो अपने आठ अङ्गों से सहित होता हुआ नवीन बध को रोक रहा है और निर्जरा की वृद्धि जो पूर्वबद्ध कर्मों के क्षय को प्राप्त करा रहा है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव स्वयं स्वाभाविकरूप से आदि मध्य और अन्त में रहित ज्ञानरूप होकर आकाश के विस्ताररूप रंग स्थल में प्रवेश कर नृत्य कर रहा है ।

भावाथ सम्यग्दृष्टि जीव नि शङ्कितत्व आदि आठ अंगों के द्वारा आत्मा में विशेष निमलता को प्राप्त होता है । उस निमलता के कारण उसके नवीन बध रुक जाता है और गुण श्रणी निर्जरा की प्राप्ति से पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करता जाता है । इस तरह सवर और निजरा के प्रभाव से ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय कर वह स्वयं ही उस स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप हो जाता है जो आदि मध्य और अन्त से रहित है । आदि मध्य और अन्त से रहित ज्ञान केवलज्ञान है । यन्त्री ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान है । ज्ञानी जीव इसी केवलज्ञान स्वरूप होकर लाकाकाश और अलोकाकाश के भेद से द्विविधरूपता को प्राप्त अनन्त आकाशरूपी रङ्गभूमि में प्रवेश कर अर्थात् लोकालोकगत ज्ञया को अपना विषय बनाकर परमानन्द में निमग्न रहता है ।

यहां सम्यग्दृष्टि जीव के जो नवीन कर्मों के बध का अभाव बतलाया है वह उपशांतमोह क्षीणमोह आदि गुणस्थानवर्ती जीवों की अपेक्षा है । चतुर्थादि गुणस्थानों में जो बध होता है वह मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी का अभाव हो जाने से अनन्त ससार का करण नहीं इसलिए उसकी विवक्षा नहीं की गई है । इस ससार में मूलभ्रमण का कारण मोहनीय कम है । उसके दो भेद हैं—एक दशनमोह और दूसरा चारित्रमोह । इसी मोह के सद्भाव को पाकर ज्ञानावरण दशनावरण और अन्तराय ये भी आत्मा के ज्ञान दर्शन और वीर्य को घातते हैं । यद्यपि ज्ञानावरण कम के उदय में आत्मा में अज्ञान

भाव रहता है तथापि उसमें आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती किन्तु ज्ञानावरण के क्षयोपशम से आत्मा के ज्ञान गुण का जो विकास हुआ है वह यदि दर्शन मोह के उदय से जन्य मिथ्यात्व का सहकार पा जावे तब एकादशांग का पाठी होकर भी मोक्ष मार्ग से च्युत रहता है। यद्यपि वह तत्त्वार्थ का निरूपण करता है मन्द कषाय के उदय से प्रबल से प्रबल उपसर्ग करने वालो से द्वेष नहीं करता है ज्ञानाङ्गरूपादि कर्मों के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका कुछ भी मद नहीं करता अन्तराय के क्षयोपशम से जो शक्ति का उदय हुआ है उसका भी कोई अभिमान नहीं करता साता आदि पुण्य प्रकृतियों के उदय से जो सुभगादि रूप आदि सामग्री का लाभ हुआ है उसमें कोई अहंकार नहीं करता तथा बड-बड राजा आदि गुणो द्वारा आप पर मुग्ध हैं उसका भी कोई मद नहीं करता तथापि दर्शनमोह का उदय उसका अभिप्राय को ऐसा मलीमस करता रहता है कि मोक्ष मार्ग में उसका प्रवेश नहीं हो पाता। अतएव मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए दर्शनमोह के उदय से जन्य अभिप्राय की मलिनता का त्याग करना सर्वप्रथम कर्तव्य है।

५६ सप्तभय

सम्यग्दृष्टि जीव निःशङ्क होते हैं इसलिए निर्भय हैं और क्योंकि सप्त भय से निमुक्त हैं इसलिए निःशक हैं । जिस कारण सम्यग्दृष्टि नित्य ही समस्त कर्मों के फल का अभिलाषा से रहित होते हुए कर्मों से अत्यन्त निरपेक्ष वृत्त हैं । इसलिये ही जान पड़ता है कि ये अत्यन्त निःशक तीव्र निश्चय रूप हाते हुये अत्यन्त निर्भय रहते हैं ।

१ लोकभय

पर से भिन्न आत्मा का जो यह चैतन्य लोक है वह शाश्वत है एक है सब जीवों के प्रगट हैं । यह एक सम्यग्ज्ञानी जीव ही स्वयं इस चतुर्थ लोक का अवलोकन करता है । वह विचारता है कि हे आत्मन् यह एक चतुर्थलोक ही तेरा लोक है इससे भिन्न दूसरा कोई लोक तरा नहीं है तब तुझ उसका भय कस हो सकता है । ऐसा विचारकर ज्ञानी जीव निरन्तर निश्करूप से स्वाभाविक ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त होता है ।

ज्ञानी को इस लोक तथा परलोक दोनों का भय नहीं होता है यह कहा गया है । इस लोक अर्थात् वर्तमान पर्याय में मुझ कटन भोगना पड़ ऐसा भय होना लोक का भय है । सा ज्ञानी जीव ऐसा विचार करता है मैं समस्त कम नो कम आदि से भिन्न पृथक्द्रव्य हूँ चतुर्थ ही मेरा परलोक है मेरा यह चतुर्थ लोक शाश्वत है—कभी नष्ट होने वाला नहीं है इसलिये तुझ न इस लोक का भय है और न परलोक का भय है । शरीर अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है पर वह मेरा कब है । मैं चतुर्थ का पुञ्ज हूँ और यह शरीर जड़ अर्थात् ज्ञान दर्शन से शून्य पुद्गलद्रव्य है इसके नाश से मेरा कुछ नष्ट होने वाला नहीं है । इसलिये ज्ञानी जीव सदा निःशक हाकर स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप को ही प्राप्त होता है उसी प्रकार अनुभव करता है ।

२ परलोक भय

ससार में ये प्राणी निरन्तर भयभीत रहते हैं । न जाने ये लोक मेरी कैसी दुर्दशा करेंगे अतः निरन्तर इनके अनुकूल रहने की प्रवृत्ति करता है । न जाने यह राजलोक मेरे ऊपर कौन सी आपत्ति या पटकेंगे अतः निरन्तर

उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा में मग्न करता है। न जाने परलोक में कहाँ जाऊगा। भग्न जन्म हो तो अच्छा इसके अथ निरन्तर नाना प्रकार के दानादि कर परलोक में निश्चय होने की चेष्टा करता है। परन्तु सम्यग्ज्ञानी विचार करता है कि मेरा तो चेतना ही लोक है उसी का आत्मा के साथ नित्य तादात्म्य है जो किसी काल और किसी शक्ति के द्वारा पृथक् नहीं किया जा सकता है। अतः चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे परलोक में जाऊँ। मेरा गुण मुझसे भिन्न नहीं हो सकता। अतः सम्यग्ज्ञानी जीव को इस लोक और परलोक का भय नहीं है। तत्त्वदृष्टि से विचारो तो ज्ञान गुण की जो जानन क्रिया है वह कभी भी उसे छोड़कर भिन्न नहीं हो सकती और परपदार्थ का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। मात्र ज्ञान की स्वच्छता ही एक ऐसी अनुपम है कि उसमें ज्ञय प्रतिभासमान होते हैं। अथवा ज्ञय क्या प्रतिभासमान होते हैं वह तो ज्ञान का ही परिणाम है। परन्तु हम व्यवहार से ऐसा मानते हैं कि हमने पर पदार्थ का जाना। जब ऐसा ज्ञान की सामर्थ्य है कि उसमें परपदार्थ का प्रवेश नहीं तब न कोई पदार्थ सुख का कर्त्ता है और न कोई पदार्थ दुःख का कर्त्ता है।

३ वेदना भय

सम्यग्ज्ञानी जीवों के यही एक वेदना है कि वे सदा निराकुल रहकर अभेदरूप से उदित वेद्य वेदक भाव के बल से अविचल कभी नष्ट नहीं होने वाले ज्ञान का स्वयं वेदन करते हैं अर्थात् अनुभव करते हैं। ज्ञानी के अय पदार्थ की वेदना नहीं है तब उसे वेदना का भय कैसे हो सकता है। वह तो सदा निश्चय होता हुआ स्वाभाविक ज्ञान को ही प्राप्त होता है उसका अनुभव करता है। सुख दुःख का अनुभव करना सो वेदना है परन्तु सम्यग्ज्ञानी जीव को ऐसा सुख दुःख का अनुभव नहीं होता। यह सुख दुःख का विकल्प स्वाभाविक न होकर मोह कम के उदय से जायमान अशुद्ध अनुभूति है। ज्ञानी जीव विचार करता है कि मोह कम के विपाक से जायमान सुख दुःख मेरे स्वभाव नहीं है इसलिये मुझे तद्विषयक आकुलता से क्या प्रयोजन? अतः वह सदा निराकुल रहकर एक ज्ञान स्वभाव का ही वेदना करता है और वह भी अभेद वेद्य वेदक भाव की सामर्थ्य से अर्थात् वेदन करने वाला भी आत्मा है और जिसका वेदन करता है वह वेद्य भी आत्मा ही है। ज्ञातानुभूति के सिवाय कर्मोदय से आगत अन्य अनुभूति में स्वभाव नहीं है तब मुझे उस विषय का भय ही कैसे हो सकता है। कर्म के उदय से जो सुख दुःख की अनुभूति होती है उसे मैं अपना स्वभाव नहीं मानता तब मुझे उन कल्पित अनुभूतियों से होने वाले सुख दुःख की चिन्ता

ही क्या है। एक ज्ञान ही मेरा स्वभाव है इसलिये उसी का वेदन मैं करता हूँ ऐसा विचार कर सम्यग्ज्ञानी जीव सदा वेदना भय से रहित होता है।

४ अरक्षा भय

जो सत् स्वरूप है वह नाश को प्राप्त नहीं होता इस नियम से वस्तु की मर्यादा प्रकट है। ज्ञान सत्स्वरूप है इसलिये वह स्वयं ही रक्षित है। इसके लिये दूसरे पदार्थों से क्या प्रयोजन है। इसकी अरक्षा किसी से नहीं हो सकती इसलिये ज्ञानी पुरुष को भय कैसे हो सकता है। वह तो निरन्तर निश्चय रहता हुआ स्वयं सहज स्वाभाविक ज्ञान को ही सदा प्राप्त होता है। उसी का अनुभव करता है। जो सत् है उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसी निश्चय से वस्तु मर्यादा है और ज्ञान जो है सा स्वयं ही सत्स्वरूप है। इसलिये इसकी रक्षा के अर्थ अन्य की आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञान की अरक्षा करने में कोई भी वस्तु समर्थ नहीं है। अतएव ज्ञानी जीव को इस की रक्षा के अर्थ किसी से भी भय नहीं होता है। स्वयं जो अपना सहज ज्ञान है उसी का अनुभव करता है ज्ञानी के ऐसा निश्चय है कि सत्पदार्थ स्वयं स्वरूप से ही रक्षित है कोई भी शक्ति इसका अभाव करने में समर्थ नहीं है। अतः इसी भाव का लेकर ज्ञानी को किसी का भय नहीं रहता है। निरन्तर जा अपना स्वाभाविक ज्ञान है उसी का अनुभव रहता है।

ज्ञानी जीव समझता है कि ज्ञान ही मेरा स्वरूप है उसको करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। शरीरादिक परपदार्थ हैं—पुद्गल द्रव्य की परिणतियाँ हैं। उनके नाश से मेरे ज्ञान स्वभाव का नाश नहीं होता इसलिए मुझ अरक्षा भय नहीं है।

५ अगुप्ति भय

निश्चय से वस्तु का जो स्वरूप है वह उसकी परम गुप्ति है क्योंकि स्वरूप में भी कोई परपदार्थ प्रवेश करने के लिये समर्थ नहीं है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान है इसलिए इसकी कोई भी अगुप्ति नहीं है। फिर ज्ञानी जीव का अगुप्ति का भय कैसे हो सकता है। वह तो निरन्तर निश्चय रहता हुआ स्वयं सहज ज्ञान को ही सदा प्राप्त होता है। उसी का अनुभव करता है। वस्तु का जो स्वरूप है वही परम गुप्ति है उसमें अन्य का प्रवेश नहीं हो सकता। पुरुष का स्वरूप ज्ञान है। इसकी अगुप्ति किसी के द्वारा नहीं हो सकती इसी से ज्ञानी जीव के किसी से भी कुछ भी भीति नहीं रहती है। यह तो निश्चय होता हुआ निरन्तर अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करता है। लोक में मनुष्य

अपनी रक्षा के अर्थ गड कोट परिस्रा आदि बनाते हैं जिसमें शत्रुओं का प्रवेश न हो और अपने धन्नादि की गुप्ति रहे परन्तु आत्मा का जो धन है वह ज्ञान है, उसमें अन्य पदार्थों का प्रवेश नहीं है वह स्वयं मुक्ति स्वरूप ही है। इसी से ज्ञानी जीव निरन्तर निर्भीक हाते हुए स्वात्म स्वरूप में मग्न रहते हैं ऐसी नियम है। जो वस्तु जिस गुण अथवा द्रव्य में वर्तती है वह अन्य द्रव्य में सक्रमण नहीं करती अन्य द्रव्यरूप पलटकर नहीं वर्तती। जब वह अन्य द्रव्य रूप सक्रमण नहीं करती तब उसे अन्यरूप कैसे परिणामा सकती है।

जब यह नियम है तब ज्ञानी जीव परपदार्थ से अपना उपयोग हटाकर स्वकीय ज्ञानस्वरूप की ओर ही लगाता है। ज्ञानी का ज्ञान स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। इसलिये वह सदा अगुप्ति भय से दूर रहता है। लोक में धनादि का नाश होता है पर ज्ञानी उन्हें अपना नहीं मानता।

६ मरणभय

प्राणा व उच्छ्वस को मरण कहते हैं। निश्चय से इस आत्मा के प्राण ज्ञान है। ज्ञान स्वयमेव शाश्वत है इसलिये कभी नष्ट नहीं होता। इसलिये ज्ञानी का कभी मरण नष्ट होता फिर उसे मरण का भय कैसे हो सकता है। वह तो निरन्तर निश्चय रहता हुआ स्वयं सहज ज्ञान को ही सदा प्राप्त होता है। उसी का अनुभव करता है। इस आत्मा का प्राण ज्ञान है यह ज्ञान नियम है इसका कभी भी नाश नहीं होता। इससे जब इसका मरण ही नहीं तब सम्यग् ज्ञानी का किमका भय वह तो निरन्तर स्वीय ज्ञान का ही अनुभव करता है। लोक में इत्यादिक प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं। इन्हीं को द्रव्य प्राण कहते हैं। यह जो द्रव्यप्राण है वे पुद्गल के निमित्त से जायमान होने के कारण पौद्गलिक है। वास्तव में आत्मा के प्राण ज्ञानादिक हैं उन ज्ञानादिक प्राणों का कभी भी नाश नहीं होता। अतएव जो ज्ञानी जीव हैं उन्हें मरण का भय नहीं होता। वे तो निरन्तर अपने ज्ञान का ही अनुभव करते हैं।

७ आकस्मिक भय

आत्मा का जो ज्ञान है वह एक है अनादि अनन्त और अचल है तथा स्वयंसिद्ध है। वह सर्वदा ही रहता है उसमें अन्य का उदय नहीं है। इसलिये इस ज्ञान में कुछ भी आकस्मिक नहीं है तब ज्ञानी जीव को उसका भय कैसे हो सकता है। वह तो निरन्तर निश्चय रहता हुआ स्वयं सहज ज्ञान को ही सदा प्राप्त होता है उसी का सदा अनुभव करता है। जो अनुभव में नहीं आया ऐसा कोई भय का कारण उपस्थित हो जावे उसे आकस्मिक भय कहते हैं।

सम्यग्ज्ञानी जीव का ऐसा निर्मल विचार है कि हमारा जो ज्ञान स्वभाव है वह एक अनादि अनन्त अचल तथा स्वयंसिद्ध है। उसमें अम्य का उदय नहीं हो सकता। अतः भय के कारणों का अभाव होने से वह निरन्तर निर्भीक रहता हुआ अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता है।

टाकी से उकेरे हुए के समान शाश्वत स्वभाव से युक्त ज्ञानरूपी सर्वस्व को प्राप्त जो सम्यग्दृष्टि जीव है उसकी निःशंक तदेवादि लक्षण समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। इसलिये इस ज्ञानरूप सर्वस्व के प्रकट होने पर सम्यग्दृष्टि जीव के कर्म का थोड़ा भी बन्ध नहीं होता है। किन्तु पूर्वोपाजित कर्म का अनुभव करते हुए उसके निश्चित रूप से निर्जरा ही होती है। टकोत्कीर्ण और स्वरस से भरे हुए ज्ञानरूप सबस्व का भोग करने वाले सम्यग्दृष्टि जीव को जो निःशंकता आदि गुण हैं वे सब कर्मों का हनन करते हैं। इसके होने पर उसके फिर नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता। पूर्वोपाजित कर्मों के विपाक का अनुभव करने वाला जो सम्यग्ज्ञानी जीव है उसके राग का अभाव होने से निजरा ही होती है। नवीन बन्ध नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वोपाजित भय आदि प्रकृतियों का उदय आने पर भी सम्यग्दर्शन की सामर्थ्य से ज्ञानी जीव के स्वरूप से विचलितता नहीं होती। अतः वह निरन्तर निःशंक रहता है। उसकी पूर्वबद्ध प्रकृतियाँ उदय देकर निर्जरा भाव को प्राप्त हो जाती हैं।

६० रत्न करण्ड श्रावकाचार पर उपदेश

नम श्री बद्धमानाय निद्वूत कलिलात्मने ।

सालोकाना त्रिलोकाना, यद्विद्या दणायते ॥१॥

श्री बद्ध मान तीर्थकर अथि हमारा नमस्कार होहू । श्री कहिये अन्त रग स्वाधीन जो अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त वीर्य अनन्त सुख रूप अविनाशिक लक्ष्मी अर बहिरग इन्द्रादिक देवन करि बदनीक जो समवसरणा दिक लक्ष्मी तिसकर वृद्धिक प्राप्त होय सो श्री बद्ध मान कहिये । (भावार्थ) जाक केवलज्ञान विद्यारूप दर्पण बिष असोकाकाश सहित षट द्रव्यनि का समु दायरूप समस्त लोक अपनी भूत भविष्यत बतमान की समस्त अनन्तात पर्याय निबरि सहित प्रतिबिम्बत होय रहे है । ऐसा अर जाका आत्मा समस्त कर्म मल रहित भया ऐसा श्री बद्ध मान देवादि देव अन्तिम तीर्थकर ताकू अपने आवरण कषाय आदि मल रहित सम्यग्ज्ञान प्रकाश के अथि नमस्कार किया । अब आगे धर्म के स्वरूप कू कहने की प्रतिज्ञा रूप सूत्र कहे हैं ।

देशयामि समीचीन, धर्म कम निबर्हणम् ।

ससार दु खत सत्त्ववान्, यो धरत्युत मे मुखे ॥२॥

अर्थ—मैं जो ग्रन्थ कर्ता हू सो इस ग्रन्थ मे तिस धर्म का उपदेश करू हू । जो प्राणीनिने पच परिवर्तन रूप संसार के दु ख तें निकाले स्वर्ग मुक्ति के बाधा रहित उत्तम सुखनि मैं धारण करें । बहुरि कसेक धर्म कू कहूँ हू । जो समीचीन कहिये जामे बादी प्रतिवादी करि तथा प्रत्यक्ष अनुमानादिक करि बाधा नाही आव और जो कर्म बन्धन कू नष्ट करने वाला है तिस धर्म क कहूँ हू ।

भावार्थ—ससार मे धर्म ऐसा नाम तौ खरमस्त लोक कहे हैं परन्तु शब्द का अर्थ तो ऐसा जो नरक तिर्यचादिक गति मे परिभ्रमण रूप दुख तें आत्माक छुडाय उत्तम आत्मीक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख मे धारण कर सो धर्म है । सो ऐसा धर्म मोक्ष नहीं आवे जो धन खर्च दान समादिक तें ग्रहण करिये तथा किसी का दिया नाही आव तथा मन्दिर पर्वत जल अग्नि देवमूर्ति तीर्थादिकन मे नाही धरया है जो वहां जाय त्याइये तथा उपवास व्रतकाय

बलेशादि तप मे नाहि ह । शरीरादि कृश करने त हू नाही मिलै तथा देवाधि देव के मन्दिरनि मे उपकरण दान मण्डल पूजनादि करि तथा गृ छाड बन श्म शान मे बसने करि तथा परमेश्वर के नाम जाप्मादि करि नाही पाइय है । धर्म तो आत्मा का स्वभाव ह जो पर मे आत्म बुद्धि छाड अपना ज्ञाता हृष्टारूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव तथा ज्ञायक स्वभाव मे ही प्रवर्तन रूप जो आच ण सो धर्म है तथा उत्तम क्षमादि दशलक्षण रूप अपना आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप तथा जीवन की दयारूप आत्मा की परिणति हाय तदि आत्मा आप ही धर्मरूप होयगा पर द्रव्य क्षेत्र कालादिक तो निमित्त मात्र है । जिस काल यह आत्मा रागादिरूप वरणाति छोड वीतराग रूप हुआ दखे है यदि मन्दिर प्रतिमा तीर्थ दान तप जप समस्त ही धर्मरूप है और अपना आत्मा उत्तम क्षमादि वीतराग रूप सम्यग्ज्ञानरूप नही होय तो वहां कही हू धर्म नही होय । शुभराग होय अदि पुष्य बन्ध होय है अर अशुभ राग द्वेष मोह होय तहां पाप बन्ध होय है । जहां श्रद्धान ज्ञान स्वरूपाचरण धर्म है तहां बन्ध का अभाव है । बन्ध अभाव भये ही उत्तम सुख होय है । अब ऐसा सुख का कारण जो आत्मा का स्वरूप धर्म ताकू प्रगट करने का सूत्र कहे है ।

सबदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म-धर्मेश्वकरा चिदु ।

यदीय प्रत्यन्तीकानि भवन्ति भव पद्धति ॥३॥

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र इन तीना को धर्म के ईश्वर भगवान तीथङ्कर परमदेव धर्म कहे है । अर इन त प्रतिकूल जो मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र है ते ससार परिभ्रमण की परिपाटी होय है ।

जो आपका अर अन्य द्रव्यानि का सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण सो तो ससार परिभ्रमण त छुड़ाय उत्तम सुख मे धारण करने वाला धर्म है । अर आपका अ अन्य द्रव्यनिका असत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण ससार के घोर अनन्त दु खनि में डबोवने वाले हैं ऐसे भगवान वीतराग कहे है हम हमारी रवि विरचित नाही कहे हैं ।

श्रद्धान धर्माधिर्नामाप्तमम तपो भूताम् ।

त्रिमूढा पोढ मण्डाङ्ग, सम्यग्दर्शन मस्मयम् ॥४॥

सत्यार्थ आप्त आगम गुरु का तीन मूढला रहित नि शाकलादि अष्ट अंग सहित धष्टमव रहित एक छ आयतन रहित श्रद्धान होय सम्यग्दर्शन है ।

लोकाधित्तजपि कुल जेषि बहु भुतोपि ।

धर्म स्थितोपि विरतोपि शर्मनिवोतपि ॥

अक्षाय पद्मग विद्या कुलितो मनुष्य ।

स्तर्न्नास्ति कर्म कुरुते न यदत्र मिदम् ॥

कोई मानव लोभो से पुञ्जनीक हो अत्यन्त कुलोन् हो बहुत शास्त्र का पारगामी हो धर्म में चलने वाला हो विरक्त हो व शान्त भाव सहित भी हो यदि उसके इन्द्रियविषय कूपी सर्प का विष चढ़ जावे तो वह आकुक्षित होकर ऐसा भावला हो जाता है कि वह कौन सा निन्दनीय कार्य है जिसे वह नहीं कर डालता है । वास्तव में इन्द्रिय सुख में आशक्ति मानव को धर्म भाव से गिराने वाली है ।

आगे कहते हैं कि पर सपत्ति को अपना मानना अज्ञान है ।

यहा आचार्य ने बताया है वह महामूर्ख है जो कम संयोग से प्राप्त पदार्थों को अपना मान लेता है । इस जीव के साथ कर्मों का संयोग नाना प्रकार के दुखों को उत्पन्न कराने वाला है । कर्मों के उदय से ही रोग शोक वियोग होता है । कर्मों के उदय से ही क्रोध मान माया लोभ का विकार होता है । कर्मों के निमित्त से शरीर की प्राप्ति होती है शरीर में इद्रिया होती हैं इद्रियो से इच्छापूर्वक विषय ग्रहण करता है विषयों को पाकर रग करता है उनके चले जाने पर शोक करता है । पुण्य के उदय से जब इसको भनोज्ञ स्त्री सुन्दर पुत्र व साताकागि मित्र प्राप्त होते ह तब उनमे रग करता है । जब यह नहीं रहते व उन पर कोई आपत्ति आती है तो इसे बड़ा खेद होता है । सांसारिक पदार्थों का सम्बन्ध व रक्षण आदि की विधि करते हुए बहान संकीटो को सहना पड़ता है । जो कोई मूल कर्मों के उदय से प्राप्त चेतन व अचेतन सम्पदा को अपनी मानता है वह माना कर्म लाकर पर की लक्ष्मी को अपनी मानता है । जो कर्म लेकर व्याज सहित धन चुकता नहीं है वह अन्त में राज-दण्ड आदि पाता है । बुद्धिमान कर्म के धन में कभी समझ नहीं करते हैं वह उसकी पर का खे मानते व शीघ्र ही उसको दे डालना चाहते हैं । इसी तरह कर्मों के उदय से प्राप्त पदार्थों को ज्ञानी जीव अपना कभी नहीं मानते हैं । वे कर्मों के छुटने पर छुट जाने वाले हैं । ज्ञानी अपनी आत्मिक ज्ञान-दर्शन-सुख-जीय मेई सम्पत्ति के सिवाय और किसी की अपनी नहीं मानता है । तत्त्व ज्ञानी को यही भाव अपने मन में रख कर आत्म तत्त्व का भजन करना चाहिए ज्ञानी ऐसा विचारते हैं ।

जैसा स्वामी अमिता गति ने कहा :—

जो मनुष्य ऐसा मन में निश्चय करके कि इच्छा रहितपना ही सुख है तथा इच्छा रहितपना ही महान दुःख है परिग्रहों को छोड़कर जिन धर्मों को धारण करते हैं वह ही पुण्यात्मा हैं ।

अब आचार्य शुद्धात्मा की परणति रूप धर्म का वर्णन करते हैं

जिस प्रकार अमूर्तीक होने के कारण आकाश आदि किसी के देखने में नहीं आ सकते उस ही प्रकार यद्यपि यह आत्मा किसी के दृष्टिगोचर नहीं है तो भी उस चतन्य स्वरूप आत्मा के स्वरूप को शास्त्र के बल से अथवा अपने अनुभव से मैं वर्णन करता हूँ । इसलिए बुद्धिमानों को इसमें किसी प्रकार की दगाबाजी नहीं समझनी चाहिए । क्योंकि समस्त कर्मों का राजा मोहनीय और अत्यन्त प्रबल अन्तराय रूपी शत्रु तथा शानावरण दर्शनावरण अभी मेरे आत्मा के साथ लगे हुये हैं इसलिए वास्तविक स्वरूप के कहने में मेरी बुद्धि कैसे प्रवीण हो सकती है ।

वास्तविक रीति से आत्मा के स्वरूप का वर्णन अर्हन्त ही कर सकते हैं । मैं अल्पज्ञानी हूँ इसलिए मेरा कथन सवज्ञ देव प्रणति शास्त्र के अनुसार होने के कारण तथा कुछ अनुभव होने के कारण विद्वानों को अवश्य मानना चाहिये । अपने को विद्वान मानकर शृङ्गारादि रस सहित नाना प्रकार के प्रमोदजनक व्याख्यानों को कहने वाले तथा सभा में व्यथ वचनों के आडम्बर को धारण करने वाले और मनुष्यों को समार्ग से भुलाने वाले पुरुष ससार में प्रतिग्रह बहुत से मिलेंगे । परन्तु जो परमात्म तत्त्व के ज्ञान के देने वाले हैं ऐसे मनुष्य बड़ी कठिनाई से मिलते हैं ।

सभी मनुष्यों के चित्तों में नाना प्रकार के दुःख देने वाले ऐसे राग द्वेष माया क्रोध लोभ आदि दोष स्वभाव से ही रहे आते हैं । इसलिए जो कवि का काव्य उनको मूल में उठा देता है तथा सम्यग्ज्ञान का उत्पन्न करने वाला होता है वास्तव में वही कार्यकारी समझना चाहिए अर्थात् जिसमें वीतराग पने का वर्णन होवे वही काव्य फल के देने वाला है और शृङ्गादि रस तो समस्त जगत को मोह के उत्पन्न करने वाले तथा दुःख के देने वाले हैं इसलिए भव्यों का चाहिये कि वे वीतराग भाव को दर्शाने वाले शास्त्रों का ही अभ्यास करें । अनादि काल से फले हुये मोहरूपी महान अन्धकार से व्याप्त इस जगत में विचारे मोही जीव एक तो स्वयमेव ही श्रेष्ठ मार्ग को नहीं देख सकते हैं यदि किसी रीति से देख भी सकें तो दुष्ट पुरुष और भी उनकी आँखों में शृङ्गारादि शास्त्र सुनाकर धूलि डालते हैं इसलिए कहा तक ये जीव छोटे मार्ग में गमन नहीं कर सकते ? जिस प्रकार जघन्य पुरुष को एक तो स्वयमेव ही

मार्ग नहीं सूझता किन्तु उसकी आँखों में यदि धूलि डाल दी जावे तो और भी वह घबड़ाकर छोटे मार्ग में गिर पड़ता है उस ही प्रकार ससार में भ्रमण करते हुवे प्राणियों को एक तो मोह के उदय से स्वयं मार्ग नहीं सूझता परन्तु शृङ्गारादि रसों के सुनने से वे और भी छोटे मार्गों में गिरते हैं । इसलिये भव्य जीवी को चाहिये कि ये कदापि शृङ्गारादि रूप शास्त्रों को न सुने जिससे उनको छोटे मार्ग में न गिरना पड़े ।

६१ बारह अनुप्रेक्षा

१ अनित्य भावना

राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार ।

मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ॥

स्त्री पुत्र धन आदि संसार के सारे पदार्थ नष्ट होने वाले हैं । जब देवी देवता और स्वर्ग के इन्द्र तथा चक्रवर्ती सम्राट सदा नहीं रह सके तो मेरा शरीर कैसे रह सकता है । केवल आत्मा ही सदा से है और सदा रहने वाली है । इसके अलावा जितने भी संसार के पदार्थ हैं वे सब अनित्य हैं आत्मा से भिन्न हैं । एक दिन उनसे ~~अलग~~ अलग होना है । पुण्य के प्रताप से संसारी पदार्थ स्वयं मिल जाते हैं और अशुभ कर्म आने पर स्वयं नष्ट हो जाते हैं तो फिर उनका मोह ममता करके कर्मों के आस्रव द्वारा अपनी आत्मा को मलीन करने से क्या लाभ है ।

२ अशरण भावना

बल बल देवी देवता माता पिता परिवार ।

मरती विरिया जीव को कोई न राखन हार ॥

इस जीव को समस्त संसार में कोई शरण देने वाला नहीं है । जब पाप कर्म का उदय होता है तो शरीर के कपड़े भी शत्रु बन जाते हैं । जब प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव को निरंतर छ माह तक आहार नहीं हुआ तो उनके जन्मोपलक्ष में १५ मास तक साढ़े तीन करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसाने वाले देव कहा चले गये थे ? सीता जी के अग्निकुण्ड को जलमयी बनाने वाले देव रावण के द्वारा सीता जी को चुराते समय कहाँ सो गये थे ? हजारों योद्धाओं के प्राणों को नष्ट करके रावण के बन्धन से सीताजी को छुड़ाकर लाने और वृक्षों तक से उनका पता पूछने वाले श्री रामचन्द्र जी का प्रेम गर्भवती सीताजी का वनो में निकालते समय कहाँ भाग गया था ? देव देवता मन्त्र मन्त्र माता पिता पुत्र मित्र आदि किसी की भी सारे संसार में कोई शरण नहीं है । यदि पुण्य का प्रताप है तो शत्रु तक मित्र बन जाते हैं । पुण्यहीन को सगे और मित्र तक जवाब दे देते हैं ।

सारे संसार में यदि शरण है तो आत्मा ही है। जसी आत्मा अर्हन्त भगवान की है वसी आत्मा हमारी है। जो गुण अर्हन्त भगवान की आत्मा में प्रकट हैं वे ही गुण हमारी आत्मा में छिपे हुए हैं। अर्हन्त होने से पहले उनकी आत्मा भी हमारे समान कर्मों द्वारा मलीन और संसारी थी और हम संसारी जीव भी यदि अपनी आत्मा के कमरूपी मल को उनके समान दूर कर दें तो हमारी आत्मा के गुण प्रकट होकर हमारी पर्याय भी शुद्ध होकर अर्हन्त भगवान के समान सबज्ञ हो जावे। इसलिये जो अर्हन्त भगवान को द्रव्यरूप से गुणरूप से जानता है वह अपनी आत्मा और इसके गुणों को अवश्य जानता है और जो अपनी आत्मा को जानता है वह निज परके भेद को जानता है और जो इस भेद विज्ञान को जानता है उसका मोह संसार पदार्थों से अवश्य छूट जाता है और उसकी लालसा अथवा रागद्वेष नष्ट हो जाते हैं। उसका मिथ्यात्व अवश्य जाता रहता है और जिसका मिथ्यात्व दूर हो गया उसको सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है। सम्यग्दृष्टि का ज्ञान सम्यक्ज्ञान और उसका चारित्र्य सम्यक्चारित्र्य हो जाता है। इन तीनों रत्नों की एकता मोक्ष मार्ग है जो अविनाशक सुखों और सच्ची शान्ति का स्थान है। इसलिये सदा आनन्द ही आनन्द प्राप्त करने के हेतु सारे संसार में व्याहाररूप से केवल अर्हन्त भगवान की शरण है।

३ संसार भावना

दाम बिना निरधन दुखी तृष्णावश धनवान् ।

कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान ॥

यह संसार दुखों की खान है। संसारी सुख खाड़ में लिपटा हुआ जहर है तलवार की धार पर लगा हुआ मधु है। इनसे सच्चे सुख की प्राप्ति मानना ऐसा है जसा विषधर के मुख से अमृत झरने की आशा करना। जिस प्रकार हिरण यह भूलकर कि कस्तूरी इसकी अपनी नाभि में है उसकी खोज में मारा मारा फिरता है इस प्रकार जीव यह भूलकर कि अविनाशक सुख तो इसका अपनी निज आत्मा का स्वाभाविक गुण है सुख और शान्त की खोज संसारी पदार्थों में करता है। यदि संसार में सुख होता तो छयानबे में हजार स्त्रियों को भगवन्ने वाला बत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजाओं का सम्राट् जिनकी रक्षा देव करते हैं ऐसे नौ निधि और चौदह रत्नों का स्वामी छ खण्ड का स्वामी संसार का प्रजापति चक्रवर्ती राज सुखों को सत्त मारकर संसार को क्यों त्यागते। जब संसार के पदार्थों में सच्चा आनन्द नहीं तो इनकी इच्छा और मोह मफ्ता क्या ?

४ एकत्व भावना

आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय ।

यो कबहूँ इस जीव का साथी सगा न कोय ॥

मेरा आत्म अकेला है अकेले ही करम करता है अकेले ही कम का फल भोगता है । स्त्री पुत्र मित्र आदि हमारे दुःखों को देखकर चाहे जितना खेद करें परंतु जो दुःख हमको ही रहा है उसमें कदाचित् कमी नहीं कर सकते । जब साता कम का उदय हागा तभी दुःखों में कमी हागी । चारों घातिया कर्मों का सवर तथा निर्जरा भी आत्मा अकेला ही करक अहत्त अथवा अघातिया कर्मों को भी काटकर सिद्ध होकर अविनाशी सुखों का अकेला ही आनंद लूटता है । जब आत्मा का कोई दूसरा साथी सगी नहीं है तो ससारी पदार्थों कषायों और परिग्रहों को अपनाकर अपनी आत्मा को मलीन करके ससारी बन्धन दृढ़ करने से क्या लाभ ?

५ अयत्व भावना

जहा देह अपनी नहीं तहा न अपना कोय ।

घर सम्पत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोय ॥

जिस प्रकार म्यान में रहने वाली तलवार म्यान से अलग है उसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर से भिन्न है । आत्मा अलग है शरीर अलग है । आत्मा अमूर्तीक है शरीर मूर्तिवान् आत्मा जीव चेतन शरीर अजीव अचेतन आत्मा स्वाधीन है और शरीर इन्द्रियों द्वारा पराधीन है आत्मा निज है शरीर पर है । आत्मा राग द्वेष क्रोध मान भय-खेद रहित है शरीर को सर्दी गर्मी भूख-प्यास आदि हजारों दुःख लगे हैं । इस जन्म से पहिले भी यही आत्मा थी और इस जन्म के बाद नरक स्वर्ग अर्हत अथवा मोक्ष प्राप्त करने में भी यही आत्मा रहेगी । आत्मा नित्य है शरीर नष्ट होने वाला है । आत्मा के चोला बदलने पर यही शरीर यही पडा रह जाता है । जब प्रत्यक्ष में अपना दिखाई देने वाला यह शरीर ही अपना नहीं तो स्पष्ट अलहदा दिखाई देने वाले स्त्री पुत्र धन सम्पत्ति आदि कैसे अपने हो सकते हैं । जब उनका संयोग सदा नहीं रहता तो इनकी मोह ममता क्या ? जिस प्रकार किरायेदार मकान से मोह न रखकर किराये के मकान में रहता है उसी प्रकार जीव को शरीर का दास न बनकर शरीर में जप तप करके अपनी आत्मा की मलीनता दूर करके शुद्ध चित्तरूप होना ही उचित है ।

६ अशुचि भावना

दिप चाम चादर मदी हाड पिजरा देह ।

भीतर या सम जगत मे और नहीं घिन गेह ॥

आत्मा निमल है इसका स्वभाव परम पवित्र है । क्रोध मान माया लोभ राग-द्वेष चिन्ता भय खेद आदि १४ अन्तरंग तथा स्त्री-पुत्र-दास-दासी धन सम्पत्ति आदि दस प्रकार के बहिरंग परिग्रहा से शुद्ध हैं । शरीर महामलीन है इसका स्वभाव ही अपवित्र है इसके ६ द्वारों से हर समय मल मूत्र खून पीप आदि टपकते रहते हैं । अनादि काल से अनेक बार शरीर को खूब धाया परन्तु क्या कोयले को धोने से उसकी कालिमा नष्ट हो जाती है । यदि मैंने अपनी आत्मा को कषायों और परिग्रहों से रहित होकर शुद्ध कर लिया होता तो कम रूपी मल को दूर करके हमेशा के लिए शुद्ध चित्त रूप हो जाता ।

जिन्होंने अपनी आत्मा को सासारिक पदार्थों का मोह ममता से रहित होकर शुद्ध कर लिया है वे अजर अमर हो गये । मोक्ष प्राप्त कर लिया आवागमन के फँदे से मुक्त हो गये । यदि मैं भी पर पदार्थों की लालसा छोड़ द तो आठों कम नष्ट होकर सहज में अविनाशक सुखों के स्थान मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर सकता हूँ ।

७ आलस्य भावना

मोह नौद के जोर, जगधासी धूम सदा ।

कमचोर चहुँ ओर सरबस लूट मुध नहीं ॥

सारे ससार मे मेरा कोई बुरा या भला नही कर सकता और न मैं ही किसी दूसरे का बुरा या भला कर सकता हूँ । दूसरे का बुरा तब होगा जब उसके पाप (कर्म) उदय में आवेगे केवल मेरे चाहने से उसका बुरा नही हो सकता । हा किसी का बुरा चाहने से मेरे कर्मों का आलस्य होकर मेरी आत्मा मलीन हो जायेगी और इस प्रकार मैं स्वयं अपना बुरा कर लेता हूँ । इस प्रकार जब मेरे अशुभ कर्म आवेगे तो दूसरे के मेरा बुरा न चाहने पर भी मुझे हानि होगी और शुभ कर्मों के समय दूसरो के बुरा करने पर भी मुझे लाभ होगा । जब कोई मेरी आत्मा का बुरा नही कर सकता तो शत्रु कौन ? और जब किसी दूसरे से मेरा आत्मा का कल्याण नही हो सकता तो मित्र कौन ?

मैं स्वयं पांच प्रकार के मिश्रमत्त (विपरीत एकांत विनय सशय अज्ञान) बारह प्रकार के असयम छ काय जीवों की अरक्षा पांच इन्द्रिय छटा मन को काबू में न करना २५ प्रकार के कषाय और पन्द्रह प्रकार का योग इस प्रकार कुल सत्तावन द्वारों से स्वयं कर्मों का आस्रव करके अपना आत्मा के स्वाभाविक गुण अविनाशक सुख व शान्ति की प्राप्ति में रोड़ा अटकाने के कारण स्वयं अपना शत्रु बन जाता हूँ ।

८ सवर भावना

पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार ।

प्रबल पञ्च इन्द्रो, विषय धार निजरा सार ॥

पांच महाव्रत दस धर्म पांच समिति तीन गुप्ती बारह भावना बाईस परिषद् जय रूपी सत्तावन द्वारों में स्वयं आस्रव (कर्मों का आना) का सवर (रोकथाम) कर सकता हूँ और इस प्रकार अपनी आत्मा को कम रूपी मल से मलीन होने से बचा सकता हूँ । दूसरा मेरी आत्मा का भला बुरा करने वाला सारे ससार में कोई शत्रु या मित्र नहीं ।

९ निजरा भावना

ज्ञान दीप तप तेल भर-घर सौधे भ्रम छोर ।

या विध बिन निकसैं नहीं बड़े पूरब चोर ॥

जिस प्रकार एक चतुर पोत संचालक छेद हो जाने से जहाज में पानी घुस आने पर पहले छेदों को बन्द करता है और फिर जहाज से भरे हुये पानी को बाहर फेंककर जहाज को हल्का करता है जिससे उसका जहाज बिना किसी भय के सागर से पार हो सके उसी प्रकार ज्ञानी जीव पहले अज्ञानरूपी छेदों को सवर रूपी डाटों से बन्द करके कर्म रूपी जल को आने से रोक देता है फिर तप रूपी अग्नि से सुखाकर निर्जरा (नष्ट) कर देता है जिसमें आत्मा रूपी जहाज ससार रूपी सागर को बिना किसी भय के पार कर सके । बारह प्रकार के तप छ बाह्य छ अन्तरंग (छ बाह्य=अनशन उम्रोदरये वृत्तपर संख्या रस परित्याग एकान्त काय क्लेश) (छ अन्तरंग=प्रायश्चित्त-विनय वयावृत्त स्वाध्याय ध्यान कायोत्सर्ग) के द्वारा कर्मों की निजरा करनी चाहिये ।

१० लोक भावना

**चौबहूँ राज्ज उतंग नभ लोक पुरुष सठान—
तामे जीव अनादि तै—भरमत हैं बिन ज्ञान ॥**

यह लोक जीव-अजीव-घन-अघन-काल-आकाश-छ द्रव्यों का समुदाय है। य सब द्रव्य सत रूप नित्य हैं। इसलिए जगत भी सत रूप निरंतर अनादि और अकृत्रिम है जिससे ये जीव देव-सन्तुष्य-पशु-नरक चारों गतियों में क्रमानुसार भ्रमण करता हुआ अनादि काल से आवागमन के चक्कर में फँस कर जन्म-मरण के दुखों को भोग रहा है। जिस प्रकार घान से छिलका उतर जाने पर उसमें उगने की शक्ति नहीं रहती उसी प्रकार जीवात्मा से कम रूपी छिलका उतर जाने पर आत्मा चावल के समान शुद्ध हो जाता है उसमें फिर जन्म लेने की शक्ति नहीं रहती और जब जन्म नहीं तो मरण और आवागमन कहा ? कर्मों का फल भागने के लिए ही तो जीव संसार सागर में रल रहा है। जब शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की निर्जंगा हो गई तो फल किसका भोगेगा। इसलिए संसार के अनादि भ्रमण से मुक्त होने के लिए निजरा से भिन्न और कोई उपाय नहीं।

११ बोध-वर्द्धन भावना

**धन कन कचन राज सुख सवहि सुलभ कर जान ।
दुलभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान ॥**

इस जीव को स्त्री-पुत्र-घन-शक्ति आदि तो अनादि काल से न मानूँ कितनी बार प्राप्त हुये। चक्रवर्ती के उत्तम भोग भी अनेक बार प्राप्त हुए। परन्तु सच्चा सम्यक ज्ञान न मिलने के कारण आज तक संसार में रल रहा है। मैंने पर पदार्थों को तो खूब जाना परन्तु अपनी निज आत्मा को न समझा कि मैं कौन हूँ ? बार-बार जन्म-मरण करके संसार में क्यों भ्रमण कर रहा हूँ ? इससे मुक्त होने और सच्चा सुख प्राप्त करने का क्या उपाय है ? जब संसारी पदार्थों की लालसा में फँस कर उनसे मुक्त होने की विधि पर कभी विचार ही नहीं किया तो फिर मुक्ति कैसे प्राप्त हो ? इसलिए संसार के दुखों से छूटने के लिए और सच्ची सुखी शान्ति प्राप्ति करने के लिए निज पर के भेद-विज्ञान को श्रद्धापूर्वक जानने की आवश्यकता है।

१२ धम भावना

जांचे सुरतरु देय सुख, चित्तत चिंता रम ।

बिन जाचे बिन चितये, धम सकल सुख वन ॥

अपनी आत्मा का स्वाभाविक गुण ही आत्मा का धम है । आत्मा के स्वाभाविक गुण तीनों लोक तीनों काल में समस्त पदार्थों को एक साथ जानना सारे पदार्थों को एक साथ देखना अनन्तानन्त शक्ति और अनन्ता सुख को अनुभव करना है । वह धर्म सम्यक दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक चारित्र्य रत्नत्रय रूपी हैं अहिंसामयी हैं दस लक्षण स्वरूप हैं । इनको प्राप्त करने से यह जीव आठों कर्मों को काटकर मोक्ष प्राप्त करके सच्चा सुख और आत्मिक शान्ति प्राप्त कर सकता है ।

६२ सम्यग्श्रद्धा

जीव-अजीव की सम्यक श्रद्धा व उनका भेद ज्ञान होने पर शरीर में अहंबुद्धि मिट जाती है और अपने अनादि-अनन्त चतन्य द्रव्य में ही अहंबुद्धि होती है। अतः उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है और ऐसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान पूर्वक बीतराग भाव प्रगट करने से सिद्ध प्रगट होकर जन्म-मरणादि सर्व दुःखों का अभाव हो जाता है।

पर-द्रव्यनित भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है।

शुद्धात्म तत्त्व की उपासना का मूल कारण सम्यग्दर्शन ही है क्योंकि यथाथ वस्तु का परिज्ञान सम्यग्ज्ञानी को ही होता है। जिन जीवों को सम्यग्दर्शन हो गया है उन्हें साता-असाता का उदय चञ्चल नहीं करता। श्रद्धा की निर्मलता ही मोक्ष का कारण है। मुख्यतया स्वाध्याय में भी हमारी दृढ़ श्रद्धा ही शिक्षक का कार्य करती है। केवल श्रद्धा-गुण के विकास से कल्याण उदय में आता है। इसके हाने पर अन्य गुणों का विकास अनायास हो जाता है। कुछ भी करो श्रद्धा न छोड़ो। श्रद्धा ही ससारातीत अवस्था की प्राप्ति में सहायक है। श्रद्धा के बिना आत्म तत्त्व की उपलब्धि नहीं होती। श्रद्धा से जो शान्ति मिलती है उसका आस्वाद लेकर सन्ताप करो। जिन्हें दीर्घ ससार से भय है उन्हें श्रद्धा गुण को कलकित नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जिस में दृढ़ श्रद्धा की यूनता है वे देवादि का समागम पाकर भी आत्म-सुख से रचित रहते हैं। अतः सर्व प्रथम हमारा मुख्य लक्ष्य सम्यक श्रद्धा की ओर होना चाहिए कल्याण का मार्ग सन्मति में है अन्यथा मानव धर्म का दुरुपयोग है। कल्याण का पथ निर्मल अभिप्राय है। इस आत्मा ने अनादि काल से अपनी सेवा नहीं की केवल पर पदार्थों के संग्रह में ही अपने प्रिय जीवन को भुला दिया। भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञ का उपदेश है कि यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पर पदार्थों से आत्मीयता छोड़ो। अभिप्राय की निर्मलता के अभाव में अनेक जन्म द्रव्य लिंग धारण करके भी मोक्ष मार्ग का पथिक नहीं बना और अभिप्राय के शुद्ध होने पर व्रत धारण के बिना भी मोक्ष मार्ग का पथिक बन गया। जिनके अभिप्राय स्वच्छ हैं वे गृहस्थावस्था में भी श्री रामचन्द्र जी की तरह व्यग्र होते हुए भी समय पाकर कर्म शत्रु का विनाश करने में और सुकुमाल की तरह आत्मशक्ति का सदुपयोग करने में नहीं चूकते। अभिप्राय यदि निर्मल है तो बाह्य पदार्थ कल्याण में बाधक और साधक कुछ

भी नहीं। साधक और बाधक तो अपनी ही परिणति हैं। आत्म निमलता का सम्बन्ध भीतर से है क्योंकि स्वयं आत्मा ही उसका मूल हेतु है। यदि ऐसा न हो तो किसी भी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। अन्तरंग की विशुद्धि से ही कर्मों का नाश सम्भव है अन्यथा नहीं। केवल शास्त्र का अध्ययन ससार बन्धन से मुक्त करने का मार्ग नहीं। बहुत शास्त्र का बोध होने पर भी जिस ने अपने हृदय को निर्मल नहीं बनाया उससे जगत का कोई कल्याण नहीं हो सकता। अन्तरंग शुद्धि के बिना बहिरंग सामग्री हितकर नहीं। अतः प्राणी की प्रथम चित्त शुद्धि करना आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि आत्मीय भाव निमल बनाया जाय और उसकी बाधक कषाय परिणति को मिटाने का प्रयास किया जाय। आत्म निमलता के लिए अन्य बाह्य कारणों को जुटाने का जो प्रयास है वह आकाश तोड़ने के सदृश है। जो कुछ करना है आम निमलता से करो।

—आत्म विश्वास—

आत्मशक्ति पर विश्वास ही माधव महल की नींव है। इसके बिना मोक्ष महल पर आराहण करना दुर्लभ है। बड़ बड़ महत्वपूर्ण कार्य जिन पर ससार आश्रय करता है, आत्म विश्वास के बिना नहीं हो सकते। आत्मा के लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं। सारे जगत के पदार्थों का अनुभव करने वाले हम हैं इन्द्रिया और मन नहीं क्योंकि वे जड़ हैं। जब ऐसा दृढ़ विश्वास आत्मा में आ जाता है तब अशक्य से अशक्य कार्य भी वह क्षणमात्र में कर डालता है। आत्म विश्वास एक ऐसा प्रभावशाली पवित्र गुण है कि जिससे नर को नारायण होने में कोई विलम्ब नहीं लगता। जिस मनुष्य को आत्म तत्व में दृढ़ श्रद्धा है वही ससार भरके प्राणियों के उत्कृष्ट है। जिस कार्य को एक मनुष्य कर सकता है उसी को दूसरा न कर सके तो समझो कि उसमें आमविश्वास की कमी है। जिन्हें अपने आत्म बल पर विश्वास नहीं उन्हीं ससार सागर की तो बात जाने दो गाव की मेढक तरण तलैया भी गहरी है। जिस मनुष्य को आत्मा में विश्वास नहीं वे मनुष्य धर्म के उच्चतम शिखर पर चढ़ने के अधिकारी नहीं। जो मनुष्य सिद्ध के बच्चे होकर भी अपने को भेड़ तुल्य तुच्छ समझते हैं जिन्हें अपने अनन्त आत्मबल पर विश्वास नहीं वही दुःख के पात्र होते हैं। मुझसे क्या हो सकता है मैं क्या कर सकता हूँ मैं असमर्थ हूँ दोन हूँ ऐसे कुत्सित विचार करने वाले मनुष्य आत्मविश्वास के अभाव में कदापि सफल नहीं हो सकते।

६३ आत्म-निर्भरता

किसी पर विश्वास मत करो जो आत्मा माने उसी पर विश्वास करो। अपनी हृत् निमल होना आवश्यक है। कई कुछ भी कहे उस पर अन्तरात्मा से परामर्श करके नी निर्णय दो। शांत परिणामी की और लक्ष्य दो जो आपका आत्मा कहे। सी के अनुसार कार्य करो। पंराये कर्त्तव्य पर यदि अनुभव न माने तो कदापि न चलो। जो वस्तु तुम्हारे ज्ञान में न आवे उसे सहसा अंगीकार मत करो। जिस कार्य क लिये हृदय सहमत हो यदि वहाँ शुभ कार्य है तो अवश्य करो। प्रतिज्ञा के विकल्प मत करो प्रयोजन पड तब वचन बोली प्रयोजन पड तब चलो और जब प्रयोजन पड तब मन का ध्यापार करो। ईद्रियो की स्वेच्छाचाहिता न हा ऐसा व्यवहार उनके साथ रखो। यदि अवसर आवे ता उनको एकदम रोको। बिना विचारे कई काम मत करो। जिस काय का आरम्भ करा उसका अन्त तक निर्वाह करो। यदि वह काय अयाग्य सिद्ध हा तथा अनुभव भी साक्षी न दे तो शीघ्र हा याग दो। जो कार्य उत्तम जच और मुखकर प्रतीत हो उसे ही य प्रपूर्वक करा। किसी की बातों म आकर मत फस जाओ। जा काम करा निर्भीकता से करो पर तु निर्भीकता मे सत्यता की पुट होनी चाहिये। मन के अनुकूल होने पर भी प्रकृति क प्रति कूल कोई भी कार्य मत को। जिस कार्य स आत्मा मे आकुनता न हो उस काय को ही वनय पथ मे लाने का यत्न करो। त्याग धम मे कायरता का स्थान नहीं। कम शत्रु की विजय शू से होती है कायरता स नहीं। काय ता से शत्रु के बल की वृद्धि हाती है और अपनी शक्ति का ह्रास हाता है अत जहा तक बन कायरता को अपन पास न फटकने दो। दु खमय ससार उसी का है जा अपनी आत्मा को हीन और कायर समझता है। जा शूर है उसे कुछ दुख नहीं। कायरता ससार की जननी है। पर से न कुछ होता है न जाता है। आप ी स मोक्ष और आप ही से ससार दोनों पर्यायो का उदय होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ससार मे भ्रमण करने वाली काय ता को दूर करें। ससार असार है इस वाक्य के वास्तविक अथ को न समझकर लोग अथ का अनर्थ करते हैं। परिणाम यह होता है कि भाला मानव और समाज कायर बन जाता है और कर्त्तव्य पथ से च्युत हाकर त्यागी साधु उदा सीन आदि अनेक भेषो को धारण कर भूतल का भारभूत हो जाता है। ऐसे ईश्वर को मान कर हम क्या करें जिससे हमे कायरता की शिक्षा मिलती है। क्यों न हम उस तत्व को स्वीकार कर जो व्यक्ति स्वतन्त्र और उसकी

परिपूणता का सूचक है। यह मानना कि हम कुछ नहीं कर सकते सबसे बड़ी कायरता है। इसे यागो। आत्म पुरुषार्थ को जागृत करो। फिर देखोगे कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ है।

ज्ञानार्जन का उद्देश्य एवं फल स्वाम परिणति में कलुषता की क्षीणता होना ही उचित है। हमारी भावना इतनी मलिन हो रही है कि हम केवल लोक प्रतिष्ठा के अर्थ ही दान स्वध्याय ज्ञानादि अर्जन करने में सलग्न रहते हैं न तो इन कृत्यों से आम लाभ होता है और न पर को ही लाभ हो सकता। जिस परिणाम में कलुषता मात्र है वह स्वयं आत्मा की पीड़क है अर्थ को कैसे सुखकर होगा। रागादिक से बंध होता है। साम्यभाव वाले योगी ने एक क्षण में जितने कर्मों को काट लिया है उतने कर्मों को मिथ्यादृष्टि जीव कोटि वर्षों में नहीं काट सकता है।

६४ सम्यग्ज्ञान

आत्महित का कारण ज्ञान है। हमलोग केवल ऊपरी बात देखते हैं जिसमें आभ्यन्तर का पता नहीं लगता। आभ्यन्तर के ज्ञान बिना अज्ञान दूर हो ही नहीं सकता। यदि कयाण चाहो तो ज्ञान को उतना ही आवश्यक समझो जितना कि भोजन को आवश्यक समझते हो। जितना समय संसारी कामों में लगाते हो उसका दशांश भी यदि आगमभ्यास में लगाओ तो अनायास ही भेद ज्ञान हो सकता है। सम्यक्ज्ञान शून्य जीवन सार शून्य तत्त्वतः निरर्थक है। यदि ज्ञान नहीं है तो व्रत नियम शील और जपतप के होने पर भी अज्ञानी जीवों का मोक्ष लाभ नहीं हो सकता। आगमभ्यास भी उतना ही सुखद है जितना आत्मा धारण कर सके। जैसे जठराग्नि के बिना गरिष्ठ भोजन लाभदायक नहीं वैसे ही बहुत अभ्यास यदि शक्ति से पर है तो यह लाभदायक नहीं प्रयुक्त हानिकारक है। शिक्षा का उद्देश्य शान्ति है। उसका कारण आध्यात्मिक शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा से ही मनुष्य ऐहिक एवं पारलौकिक शान्ति का भाजन हो सकता है।

स्वाध्याय के समान तप नहीं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा जब वस्तु स्वरूप का विचार करता है तब चित्त वृत्ति सब तरफ से रुक जाती है। केवल तत्त्व विचार में लीन हो जाती है। उस समय अन्य चिन्ताओं के अभाव में स्वयमेव (वह) शान्त भाव को प्राप्त हो जाती है। परिणामों का कलुषित मन करा। यानी तो शास्त्र को पढ़ने का फल है। सानन्द स्वाध्याय कीजिये। पन्तु उसके फलस्वरूप रागादि मूर्छा की गूँथता पर निरन्तर हटि रहिये। स्वाध्याय का फल केवल ज्ञान की वृद्धि में नहीं है किन्तु स्वाम तत्त्व को स्वावलम्बन दकर शान्ति भाग में जाना मुख्य ध्येय है। ज्ञानाजन से ससार में हम अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं ससार से मुक्त होना नहीं चाहते। अर्थ को तुच्छ और अपने को महान बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार व्यापार का प्रयोजन आर्थिक लाभ है उसी प्रकार स्वाध्याय का प्रयोजन शान्ति लाभ है। यदि वर्तमान में आप वीतराग की अविनाभाविनी शान्ति चाहें तो असम्भव है क्योंकि इस काल में परम वीतरागता प्राप्ति हाना दुर्लभ है। अतः जहाँ तक बने स्वाध्याय व तत्त्व चर्चा कीजिए। शारीरिक व्याधियों की चिकित्सा डाक्टर और वैद्य कर सकते हैं लेकिन सासारिक व्याधियों की रामबाण चिकित्सा केवल श्री वीतराग भगवान की विशुद्ध वाणी ही कर

सकती है। स्वाध्याय का मर्म जानकर आकुलता मोक्ष मार्ग में साधक नहीं साधक तो निःकुलता है। जो सिद्धान्तवेत्ता है वे अपथ पर नहीं जाते। सिद्धा तवत्ता वही कहलाता है जिसे स्वपर ज्ञान है तथा वही सच्चे बीर व आत्मसवी है। शास्त्र ज्ञान और बात है और भेदज्ञान और बात है। सत्समागम से भास्वाध्याय विशेष हितकर है। सत्समागम में प्रकृति विरुद्ध भी मनुष्य मिल जाते हैं परन्तु स्वाध्याय में इसकी भासम्भावना नहीं।

विचारों को उत्तम रखने का कारण अन्तःकरण की शुद्धि है। वह शुद्धि बिना विवेक नहीं हो सकती। वह विवेक भेद विज्ञान के बिना नहीं हो सकता और वह भेद विज्ञान बिना सत्समागम के नहीं हो सकता सत्समागम उत्तम होता है परन्तु धर्म के अनुकूल हो तभी अथवा ससारगत में पड़ने का कारण हो जाता है। सत्समागम उम कहते हैं जिसका कारण कषय उत्पन्न न हो। आवश्यकता इस बात की है कि कपटी पुरुषों की संगति मत करो। ऐसे समागम से अपने को रक्षित रखो जो स्वार्थ प्रमा है कुपथगामी है। प्रत्येक उदासीन व्यक्ति को सत्समागम में रहना चाहिये। सत्समागम से यह अर्थ लेना चाहिये कि जो मनुष्य ससार से विरक्त हो षष्ठ आध्यात्मिक मार्ग में बिताना चाहते हैं उही का समागम कर। साधु समागम साधुसमागम बाह्य निमित्त है। जिस तरह दीपक से दीपक जलाया जाता है उसी तरह महात्माओं से महात्मा बनते हैं। अतः महात्माओं के सम्पर्क से (साधु समागम से) एक दिन स्वयं महात्मा हो जाओगे। विकल्पो का अभाव कषय के अभाव में है कषयों का अभाव तत्त्वज्ञान के सङ्काव में है और तत्त्वज्ञान सङ्काव साधु समागम से होता है सत्संगति का अर्थ यही है। निजात्मा बाह्य पदार्थों से भिन्न भावना के अभ्यास से कवच पद पात्र हो जाता है। सत्संग का लाभ पुण्योदय से होता है और पुण्योदय भक्त कषय से होता है। वनमन में निःकपट समागम का मिलना बहुत दुर्लभ है। अतः सर्वोत्तम समागम तो अपनी रागादि परिणति का धटाना ही है

६५ सच्चा वैराग्य-आत्म स्वतंत्रता

जहाँ तक बने पर की पराधीनता त्यागो यह कल्याण मार्ग है। स्वतंत्रता ही सुख की जननी है। सुख का साधन एकाकी होता है। अनेक का साथ सम्बन्ध होना यही महा संकट है। जिसके अनेक सम्बन्ध होंगे उसका उपयोग निरन्तर झंझटों में उलझा रहेगा। सद्गुरु और सतशास्त्र के अलावा और किसी का सहारा लेना उत्तम नहीं है। सहारा तो निज का ही कल्याण करने वाला है। पञ्चस्तिकाय में कुन्द-कुन्द महाराज ने तो यहाँ तक लिखा है कि हे आत्मन् ! यदि तू ससार-बन्धन से छूटना चाहता है तो जिनेन्द्र की भक्ति का भी त्याग कर। क्योंकि वह भी पुण्य बन्ध अर्थात् संसार का ही कारण है। मेरे मन में तो अटल श्रद्धा है कि शान्ति का मार्ग न तो पुस्तकों में है न तीर्थ-यात्रादि में है न सत्समागमादि में है और न केवल दिखावा क योग निरोध में है किन्तु कषाय भिद्यह पूर्वक सब अवस्था में है। सर्वोत्तम बात यह है कि किसी के चक्र में न आवे। जिन्हें ससार बन्धन का उच्छेद करना है उन्हें उचित है कि वे पर की चिन्ता त्यागे-पर की चिन्ता करना मोही जीव का कतव्य है। भृत्य का अभ्यास छोड़ो। आत्मीय काय का पर के ऊपर मत डालो। याग का अर्थ यह नहीं कि अन्न समाज को भारभूत बनो। तुम त्यागी न होते तो निर्वाह के अर्थ कुछ व्यापार आदि करत। उसमें तुम्हारा काल जाता। अतः जो तुम्हारा भोजनादि द्वारा उपकार करे उसका ज्ञानादि द्वारा उपकार कर उसमें उक्लण होना चाहिये। लाग शान्ति शान्ति चिल्लात है और सै भी निरन्तर उसी की खोज में रहता हूँ। पर उसका पता नहीं चलता। परमायता से शान्ति तो तब आये जब कषाय का कुछ भी उपद्रव न रहे।

कषायानुर प्राणी निरन्तर पर निन्दा के श्रवण में आनन्द मानता है। जिसे पर की निन्दा में प्रसन्नता होती है उसे आत्म निन्दा में स्वयमेव विषाद होता है। जिसके निन्तर हर्ष विषाद रहते हैं वह सम्यग्ज्ञानी कसा ? अतः स्वरूप में लीन रहना ही उत्तम बात है। अपना उपयोग बाहर भ्रमाया तो फसे। पाठ करना अन्य बात है हृदय में शान्ति का आना अन्य बात है। शान्ति का लाभ कषाय के अभाव में है। शान्ति का पाठ पढ़ना प्रत्येक यचित को आता है किन्तु भीतर से शान्ति का होना कठिन है। पर से न शान्ति मिलती है और न मिलने की सम्भावना है। जहाँ तक विचार से काम लेते हैं यही समझ में आता है कि अनादि कलुषता के प्रचुर प्रभाव में कुछ सुध कुछ

नहीं रहती केवल ऊपर वेष रह जाते हैं। इस भवाटवी में मार्ग प्रा त अत्यन्त दुर्लभ हैं। मोह राजा की यह अटवी है। इसके रक्षक राग ऋष हैं। इनमें यह निन्तर रक्षित रहती है। जीवों का इसमें निकलना अति कठिन है। जिन महापुरुषों ने अपने को पहिचाना वे ही इसमें निकल सकते हैं। पराधीनता तो मोक्ष में बाधक है। स्वाधीनता ही एक ऐसा अमोघ मंत्र है जिससे हम सदा खुशी रह सकते हैं क्योंकि यह पर धीनता तो ऐसा प्रबल रोग है जो ससार से मुक्त होने नहीं देता। अतः चाहे भले ही वन में रहा यदि इसके वश में हो तब तो कुछ सार नहीं। यदि इस पर विजय प्राप्त कर ली तब नहीं भी रहो पौबारा है। स्वाधीनता पूर्वक थोड़ा भी धर्म साधन करना पराधीनता पूर्वक किये गये अधिक धर्म साधन से लाख गुणा अच्छा है। स्वाधीन कुटिया से पराधीन का वर्ग भी अच्छा नहीं। यदि हमका स्वतन्त्रता रुचने लगी तब समझना चाहिये अब हमारा कल्याण का माग दू नहीं। यदि आत्मा को ससार में रखने वाली कोई शक्ति है तो पराधीनता ही है और कल्याण करने वाली कोई शक्ति है तो वह स्वाधीनता ही है। शांति का आविर्भाव आत्मा में ही होता है और आत्मा ही से होता है। आत्मा की शक्ति द्वारा आत्मा ही उस आत्म भाव को अपने द्वारा अपने ही लिये अपने में अनुभव करता है। लोक निन्त परात्मबुद्धि हैं अतः पर में ही अवेषण करने का उद्यम करते हैं। किन्तु मूर्खता की बात है कि पर के द्वारा आत्म कल्याण चाहते हैं। आज इस कल में तैवी देवताओं को भी लालच और घूस देने का चेष्टा करते हैं। पेट भरने का साधन बना रखा है। यह सब पराधीनता का विलास है। इसे त्यागो और शू वीर बनो तभी कल्याण होगा। भूल की खान तुम स्वयं हो। निमित्त कारणों पर आरोप करना अपने का गत में पटकना है। पर से ममत्व करना अपने को कारागार में डालना है। वे ही पार हा सकते हैं जो पराये दास नहीं बनते। हम लोग पर की ममता से ही घूम रहे हैं। आत्मा सदा एकाकी रहता है अतः पर की पराधीनता से न कुछ आता है और न कुछ जाता है। पर की सहायता परमात्मपद की बाधक है। पराधीनता से बढ़कर कोई पाप नहीं। जो आत्म पराधीन होकर कल्याण चाहेगा वह कल्याण से बञ्चित होगा। अपने स्वरूप को देखो जाता हृष्टा होकर प्रवृत्ति करो। चाहे भगवपूजा करो चाहे विषयोपभोग में उपयुक्त होओ उभयत्र अनात्म धर्म जानरत और अरत न होओ। पराधीनता को त्याग कर अरहत परमात्मा व ज्ञायक स्वरूप आत्मा पर ही लक्ष्य रखो। पास होते हुए भी कस्तूरी के अथ कस्तूरी मृग की तरह स्थान्तर में भ्रमण कर आत्म शुद्धि की चेष्टा न करो। हमलाग अति कायर हैं जा अपने को पराधीनता के जाल में अर्पित कर चुके हैं। इसी से ससार यातनाओं के पात्र हो रहे हैं।

६६ परोपदेश-परोपकार

जन धर्म का जो सिद्धान्त था उसे गृन्स्थो ने लुप्त कर दिया है। यागी वर्ग भी अपने वर्तव्य से च्युत है। पठन पाठन करने का अवसर नहीं। लोक प्रशंसा के अथ ही मनुष्यों की चेष्टाय नहीं है। हमलोग अपने को नहीं संभालत ससार की उपदेश देते हैं। पररक्षा वही कर सकता है जो स्वयं क्षित है। जो स्वयं अपनी रक्षा के असमर्थ है वह पर का कल्याण कैसे कर सकता है। अतः जूझ में विचार किया तो यही छवनि निकली कि पर की समालोचना त्यागो अपनी समालोचना करो। जो मनुष्य आत्म कल्याण से बञ्चित है वे ही संसार के कल्याण में प्रयत्न करते हैं। जगत को सुलझाने की चेष्टा है उसे त्यागो और अपने आपको सुलझाने का प्रयत्न करो। जब हम स्वयं आगमानु कूल चलने में (यवहारचर्या करने में) असमर्थ हैं तब अन्य को उपदेश क्या देंगे गर्जने वाले मेघ और निरर्थक उपदेश देने वाले वक्ता सबत्र सुलभ हैं। ये वृथा ही सामने आते हैं। परन्तु जिनका अन्तरङ्ग आदर है तथा जो जगत का उद्धार करना चाहते हैं ऐसे मेघरूपी उपदेशक दुर्लभ हैं। यदि वक्ता चाहता है कि हमारे वचना का प्रभाव लोगों पर पड़े तो उस कार्य को उसे स्वयं करना चाहिये। न जाने क्या कारण है कि वर्तमान युग में पर का कल्याण करने की भावना तो प्रायः सबमें रहती है परन्तु हमारा कल्याण ही इसका ध्यान नहीं रहता। माह की भ्रान्ति छोड़ो। बहुत बोलना दुःख का मूल है। शान्ति का मार्ग बने है जगत् निवृत्ति है। बहुत आदमी जिससे प्रसन्न हो उमो में प्रसन्नता मानना हमारा कार्य रह गया है। परन्तु धर्म का स्वरूप तो निमल आत्मा की परणति है। वाह-वाह में ससार लुट रहा है। आप स्वयं निज स्वरूप से च्युत हैं और ससार को उस स्वरूप में लगाना चाहता है। यह सर्वथा उचित नहीं है। जो मनुष्य जगत के कल्याण की चेष्टा करता है उनका स्वयं अपनी जीर लक्ष्य नहीं। बड़े बड़े पुरुष हो यद्यपि समाज का सुख को सुलझाने तक नहीं पड़ता इसकी चेष्टा कर रहे हैं मही दुर्गो धता है। आज कल तत्त्वज्ञान का आन्दोलन नहीं केवल उत्तरी बतों में लोक का रञ्जन करना ही व्याख्यान का विषय रहता है।

मेरे द्वारा प्राणियों का कल्याण हो ऐसी चिन्ता करनी भी महती अपा नता है। हमसे परोपकार होता है यह धारणा गलत है। कोई किसी का उपकार या अपकार करने वाला नहीं। आत्मीय परिणाम ही उपकार और

अनुपकार के करने वाले है । अतानन्त तीर्थङ्कर हो गये वे भी सारे संसार का उद्धार नहीं कर पाये तब हम शक्तिहीन अल्पज्ञानी क्या कर सकते हैं ? संसार में जहाँ स्वार्थ है वहाँ हमें परोपकार देना असम्भव है । जो मिला सा स्वार्थी मिला इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं स्वार्थी हैं । इसी से हमारी दृष्टि में परार्थ नहीं दिखता । दूमरे की भलाई की चेष्टा के पहले अपनी शक्ति का विकास करो केवल गल्पवाद से भलाई नहीं हो सकती । बातों से न स्वपकार होता है न परोपकार होता है । संसार में मनुष्या की दृष्टि स्वात्मोपकार की ओर रहनी चाहिये उससे संसार का उपकार हो जावे यह अन्य बात है । जगत के उपकार की चेष्टा करना प्रायः व्यर्थ है । आत्मोपकार की भावना में प्रायः जगत का उपकार हो जाता है जगत के उपकार से आत्मा का उपकार नहीं हो सकता केवल कपना है । जिने जो भी परोपकार किया उसका अर्थ यह है कि जो कुछ कार्य जीव करता है वह अपनी कषाय जय पीडा शमन के अर्थ करता है फिर चाहे वह काय पर क उपकार का हो या अपकार का हो । परोपकार की अपेक्षा स्वोपकार करने वाला व्यक्ति जगत का अधिक उपकार कर सकता है । परोपकार से बढकर पुण्य नहीं इसका अर्थ है कि निजत्व की रक्षा करो । परोपकार के लिये उत्सर्ग आवश्यक है और उदारता के लिये संसार से भीरुता आवश्यक है । कोई किसी का उपकार नहीं कर सकता । अतः उपकार के भाव रखो परन्तु उपकारी कहने की अभिलाषा मत करो ।

६८ कषाय-निग्रह

कही भी जाओ कषाय की प्रचुरता नष्ट हुए बिना शक्ति नहीं मिल सकती। अनेक यत्न करने पर भी मन की चञ्चलता का निग्रह नहीं होता। अभ्यन्तर कषाय का निग्रह कितना विषम है। बाह्य कारणों का अभाव हाने पर भी उसका अभाव हाना अति दुष्कर है। विकल्पो का अभाव कषाय के अभाव में ही होता है। जब तक कषाय की वासना का निराध न हो तब तक वचनयोग आर मनोयोग निरोध असम्भव है। मन बचनकाय के व्यापार तो कषाय के साथ ही बंध के जनक होते हैं। यदि कषाय न हो तो वे कुछ भी बंध के कारण नहीं। ससार का मूल कारण तो कषाय है उसे ही न होने दो सी में आ म क याण हैं। जिस त्याग में कषाय है वह शान्ति का माग नहीं। शान्ति न आने का कारण कषाय का सद्भाव है और शान्ति का कारण कषाय का अभाव है। कषाय कलुषता की कालिमा से जिनका आत्मा मलिन हो रहा है भला उनके ऊपर धम का रग कैसे चढ़ सकता है मोक्ष माग का लाभ उसी आत्मा को हाता है जो कषाय की वासना से परे रहता है। जिसने कषाय पर विजय पा ली या विजय पाने के समुख है वही धन्य है और वही सच्चा स माग गामा हैं। वीर वही है जो कषायों पर विजय प्राप्त करता है। जितने भी विकल्प है सब कषायों के आधीन हैं। कषाय की निवृत्ति ही धम है। जहां तक बने उस हटने का प्रयत्न करो। श्रयोमाग तो आन्तरिक कलुषता के अभाव में है। कषाय दूर करने के लिये जन-ससर्ग विषयो की प्रचुरता और विशेषतया जीभ की लोलुपता का त्याग आवश्यक है।

मीठा विष लोकेषणा सबसे बड़ा दोष यदि हममें है तो यह है कि हम सबको खुश करना चाहते हैं और इसका मूल कारण यह भाव है कि सब हमको अच्छी दृष्टि से देखे। अर्थात् यह कहे कि देखो कैसा शुद्ध आदमी है। इस लोकेषणा ने ही हमें पतित कर रखा है। जिस दिन इस कलक का प्रक्षालन हो जायेगा उसी दिन आनन्द की भरी बजने लगेंगी। लोक रजना के चक्कर में पड़े मानव उन शब्दों का व्यवहार करते हैं जिनसे लोग समझ कि यह बड़ा विरक्त है। परन्तु उनमें विरक्तता का अंश भी नहीं। यदि विरक्तता का अंश होता तो स्व प्रतिष्ठा के भाव ही न होते। सबको प्रसन्न करने की चेष्टा अग्नि में कमल उत्पन्न करने की चेष्टा है। परमार्थ से यह हमारे हृदय की बहुत बड़ी दुर्बलता है। प्रायः जितने आदमी मिलते हैं सर्व

प्रशंसा द्वारा साधु को उत्तम रूप देना चाहते हैं। मेरा यह अनुभव है कि प्रशंसा से आदमी की गुरुता लघुता में परिणत हो जाती है। जहाँ प्रशंसा हुई वहाँ उसे कर आदमी प्रसन्न हो जाता है और जहाँ निन्दा हुई वहाँ दुखी हो उठता है। वस्तुतः प्रशंसा और निन्दा दोनों ही विकृत रूप हैं। माया के निम्न कटाक्ष के बंधन से आत्म-ज्ञान पराङ्मुख होकर व्यक्ति अनन्त ससार की यातनाओं के पात्र होते हैं। झूठी प्रशंसा कर दूसरों को प्रसन्न करने का तात्पर्य केवल स्वात्म प्रशंसा है। हमारा व्रत तप ज्ञान दान सभी का प्रयाजन केवल स्वात्म प्रशंसा की ओर रहता है। यही अशांति का कारण है। यह मूढ़ जीव बाह्य प्रशंसा में आत्म गौरव को खो बैठता है। आत्मा न तो गौरवशाली है न लाघवशाली है जसा है वसा ही है। यह गौरव लाघव विचार कषाय के सद्भाव असद्भाव से होता है। प्रत्येक मनुष्य के यह भाव होते हैं कि लोक में मेरी प्रतिष्ठा हो। यद्यपि इससे कोई लाभ नहीं फिर भी न जाने लोकेषण क्यों होती है। लौकिक प्रतिष्ठा पतन का कारण है जिसे उसके द्वारा हर्ष होता है वे तत्त्वज्ञान से पराङ्मुख है। मनुष्य को माया और कीर्ति कामिनी से सदा बचते रहना चाहिये। मनुष्य में सबसे बड़ा अवगुण अपनी प्रतिष्ठा का है। लोकेषणा की मूर्च्छा ही लोक में कार्य करने में प्रवृत्ति कराती है कार्य से जो बचता है उसमें भी यही लोकेषणा का कारण है। एक ओर तो यह कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया परन्तु दूसरी ओर प्रशंसा की अन्तर्गत वासना स्थान बनाये अपना काम कर रही है। यदि तुम्हारे कर्तव्य भाव न था तो फल की इच्छा कसी। ससार में प्रतिष्ठा पान के लिये धर्म का आचरण अधोगतिका कारण है। लौकिक प्रतिष्ठा के लिये यदि तुम ज्ञानादि का अजन करते हो तो अजन करना न करने के ही बराबर है। ससार में जो मनुष्य नाम के लोभ से दान देता है मेरी समझ में तो उनका पुण्य व धर्म भी नष्ट होता। पहले नाम कषाय से ग्रहण किया था अब मान कषाय से त्याग रहे हैं कषाय में पिण्ड न टूटा पर हा इतना हुआ कि दानी कहलाने लगे। ससार में प्रतिष्ठा कोई वस्तु नहीं इसकी इच्छा ही मिथ्या है। जो मनुष्य ससार-बंधन को छाड़ना चाहते हैं वे लोक प्रतिष्ठा को कार्य वस्तु नहीं समझते। लोक प्रतिष्ठा की लिप्सा ने इस आत्मा को इतना मलिन कर रखा है कि वह आत्म गौरव पाने की चेष्टा ही नहीं कर पाता। लोक प्रतिष्ठा का लोभी आत्म प्रतिष्ठा का अधिकारी नहीं। लोक में प्रतिष्ठा उसी की होती है जो अहंकार एवं ममकार से मुक्त है।

६६ पर निन्दा-आत्म प्रशसा

पर की प्रशंसा या निन्दा से स्वरूप पराङ्मुखता न हो जाये इस ओर निरन्तर सतर्क रहो। किसी की मिथ्या प्रशंसा करना अपने को गिराना है। जहाँ पर पराई निन्दा और अपनी प्रशंसा होती हो वहाँ बहरे बन कर रहो। अन्य प्राणी की प्रशंसात्मक कथा से आत्मा का हित भी होता है और अहित भी होता है। किन्तु जहाँ पर केवल अपनी प्रशंसा के अर्थ पर की कथा की जाती है वहाँ केवल पाप सञ्चय कराने वाला भाव ही होता है। अभिप्राय में जो अपनी प्रशंसा की इच्छा है वह मान कषाय की परिचाय की ही है। अपनी गलतियों को छिपाने के अभिप्राय से ही मनुष्य आत्म प्रशंसा और पर निन्दा कर दुर्गति के पात्र बनते हैं। जहाँ प्रशंसा हुई वहाँ प्रसन्नता और जहाँ निन्दा हुई वहाँ अप्रसन्नता का अनुभव करते हैं अतः जहाँ पर यह व्यवस्था है वहाँ शान्त रस का आस्वादन तो दूर रहे उसकी गंध भी नहीं आ सकती। स्वात्म प्रशंसा के लिये ही मनुष्य जानाजन करते हैं घनाजन करते हैं पर निन्दा तथा स्वात्म प्रशंसा करते हैं पर मिलता जुलता कुछ नहीं। जब तक हमारी यह भावना है कि लोग हमें उत्तम कहे और हमें अपनी प्रशंसा सुहावे तब तक हम से मोक्ष मार्ग अति दूर है। जो अपनी प्रशंसा चाहता है वह मोक्ष मार्ग में कण्टक बिछाता है। आत्म श्लाघा में प्रसन्न होना ससारी जीवों की चेष्टा है। जो मुमुक्षु हैं वे इन विजातीय भावों से अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं उन्नत होने के लिये आत्म प्रशंसा की आवश्यकता नहीं आवश्यकता सद्गुणों के विकास की है।

दूसरों की आलोचना करना सरल है किन्तु अपनी त्रुटि देखना विवेकी मनुष्यों का कर्तव्य है। परकी आलोचना से आत्महित होना दुर्लभ है अपने उत्कर्ष को व्यक्त करने की जो अभिलाषा है उसे पूर्ण करने के लिये मनुष्य जब पर की आलोचना करता है तब उसका ही क्लुप्ति परिणाम उसके सुगुणों का घातक बन बैठता है। दूसरों की कथा कहने में सार नहीं। अपने अपने परिणामों के अनुकूल कार्य करो यही सम्यग्ज्ञान है। सब जाब अपने अपने प्रयोजन को देखते हैं अतः किसी को अपराधी मानना मूर्खता है। हम कहते हैं कि संसार स्वार्थी है। तब क्या इसका यह अर्थ है कि हम स्वार्थी नहीं। अपने दोषों को कोई नहीं कहना चाहता। निरन्तर महान बनने की चेष्टा करता है भले ही काम अयथा करे। यही तो भूल है अपने आपकी

समालोचना ससार बन्धन से मुक्ति का प्रधान कारण है । आत्मागत दोषों को पृथक् करने की चेष्टा ही श्रयस्कर है । अन्य की समालोचना केवल पर्यवसान में दुःस्कार का हेतु है । जो अपनी समालोचना में नहीं घबराते अतः वे ही विजयी होते हैं । दूसरे के द्वारा की गई समालोचना को धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालो और उससे लाभ उठाओ । अन्तरंग की बात कने में भी लाभ नहीं क्योंकि उसमें भी यह भाव रहता है कि देखो हमारी परिणति इतनी सरल है कि अपनी भावना को व्यक्त कर दिया अतः उत्तम माग तो यह है कि निरन्तर अपने भावों को शुभ और अशुभ के कलङ्क से रक्षित रखें ।

७० कर्त्तव्यपथ-कहनी नही करनी

कल्याण की प्राप्ति में ज्ञान ही कारण है यह तो मेरी समझ में नही आता । ज्ञान से पदार्थों का जानना होता है और केवल जानना कल्याण में सहायक होता नहीं । अतः उत्तम तो यही है कि ज्ञान के द्वारा जान कर जा परिणाम बंध के कारण हो रहे हैं उन्हें त्यागना चाहिये । इसा से कल्याण आता । अन्तरंग रागद्वेष को जीतने में केवल कथा और शास्त्र स्वाध्याय ही कारण नहीं हैं अपितु पर-पदार्थों में जो इष्टानिष्ठ कल्याण होती है उसे न हाने देने का पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है । तात्त्विक विचार वा यही महिमा है कि यथाथ मार्ग पर चले । स्वाध्याय का फल केवल ज्ञान की वृद्धि नहीं है किन्तु स्वात्मतत्त्व को स्वावलम्बन देकर शान्ति मार्ग में जाना मुख्य ध्येय है । ज्ञानाजन से हम संसार में अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं संसार से मुक्त जाना नहीं चाहते अथवा उसे कुछ और अपने को महान बनाने के लिये उस ज्ञान का उपयोग करते हैं । जिस ज्ञान से भेद ज्ञान का लाभ था आज उससे हम मान कषाय बढ़ाना चाहते हैं ।

शास्त्र प्रवचन और बात है । अन्तरङ्ग की प्रज्ञा और बात है । प्रज्ञा के अनुकूल प्रवृत्ति हर एक का नहीं होती । उपर के बगुला भगत इस नीहा सकते । कहने से करने में महान अन्तर है सभी कहते हैं कि रागादिव परम दुःख के कारण है गीत पाठ पढ़ लेते हैं परन्तु कर्त्तव्यपथ में प्रायः वंचित रहते हैं । बात कहने में कुछ भी नहीं लगता परन्तु तद्रूप हाना कठिन है । बड़ा कलङ्क यह है कि तुम (वचन देता) जा कहते हो उस पर अमल नहीं करते । कहने की प्रकृति छोड़ो करने का अभ्यास करो । जीवन उसी का अच्छा है जो परम हित में रत रहता है । गल्पवाद की अपेक्षा कर्त्तव्यपथ में विचरण उत्तम है । अति चर्चा द्वारा श्रयामाग की प्राप्ति अति दुर्लभ हो जाती है । कल्याण का मार्ग तो निर्मल परिणामों में होता है । कोई किसी का नहीं इस बात को केवल कहने मात्र की न रखकर अमल में लाओ । बहुत जल्दबाद दम्भ में परिणत हो जाता है । बात कहने की अपेक्षा एक काम करना श्रेयस्कर है । उपदेश उतना दो जितना अमल में आ सके । कार्य करने की आन्तरिक इच्छा होनी चाहिये सभी उस ओर उद्योगशील हुआ जा सकता है । केवल लेख लिख देने भाषण

दे डालने या विवाद प्रतियोगिता में भाग ले लेने मात्र से कुछ नहीं होता । मनुष्य को यह उचित है कि वह अपना लक्ष्य स्थिर कर उसी के अनुकूल प्रवृत्ति करे । शास्त्र पढ़ना उसी का हितकर होता है जो स्वयं उस पथ पर चलता हो । परिणामों को पवित्र करो यही तो शास्त्र को पढ़ने का फल है ।

७१ निवृत्ति मार्ग—व्रत धरणा

त्याग की भावना इसी में है कि वह आकुलता से दुषित न हो। जितना भी भीतर से त्यागोगे उतना ही सुख पाओगे जितनी ही कषाय का उपशम होता है उतना ही त्याग होता है। हम लोग केवल शास्त्रीय परिभाषाओं के आधार से त्याग करने के व्यसनी हैं। किन्तु जब तक आत्मगत विचार से त्याग नहीं होता तब तक त्याग त्याग नहीं कहला सकता। बाह्य वस्तु का त्याग करना कठिन नहीं। अभ्यन्तर कषायों की निवृत्ति ही कठिन है। बाह्य त्याग की वही तक मर्यादा है जहां तक वह आत्म परिणामों की निमलता का साधक हो प्राणिमात्र का कल्याण राग त्यागने में है त्याग की ऐसी महिमा का गान करते हैं। परन्तु राग त्याग की ओर अणुमात्र भी लक्ष्य नहीं। राग ढोडो वस्तु को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। वस्तु तो राग के अभाव में स्वयं टूट जायेगी रोटी खाने से पेट तो खुद भर जायेगा। केवल द्रव्य लिंग ग्रहण मत करो आत्मा को नग्न करो। त्यागी वही प्रशंसा का पात्र है जो जितेद्रव्य है। हम लोग मोही हैं। एक घर छोड़कर ससार को अपना घर बनाने की चेष्टा करते हैं। व्रत त्यागी के लेते हैं परन्तु त्याग के महत्व का नहीं समझते। यही कारण है कि श्रावको के स्नेही हैं और यही स्नेह नरक का कारण होगा। अपने कार्य के लिये अर्थ पर निर्भर मत रहो। त्याग का अर्थ यह नहीं कि समाज के लिये भार बनो। यदि तुम त्यागी न होते तब निर्वाह के अर्थ कुछ व्यापार आदि करते। उसमें तुम्हारा कुछ समय जाता। अतः तुम्हारा जो भोजनादि द्वारा उपकार करे उसका ज्ञानादि द्वारा तुम्हें भी प्रयुक्त कर उद्धार होना चाहिये। त्यागी लोग संयम की आरंभ रख तो यह निन्द्य अवस्था बचो ही।

अन्तरंग की वृत्ति में जब तक परिवर्तन न होगा बाह्य त्याग दम्भ है। व्रत उत्तम वस्तु है परन्तु यह काल व्रतियों के प्रतिकूल है इसलिये व्रत का निर्वाह होना कठिन है। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें अशुद्ध औषधि प्रयोग में न लाई जाती हो। व्रत के माने तो यह है कि आगम के विरुद्ध प्रवृत्ति न होनी चाहिये। तथा ऐसा करना प्रायश्चित्त से भी शुद्ध नहीं हो सकता। जानकर अपराध करना अत्यन्त अन्याय है।

विवेकहीन व्रत ससार का कारण है। विवेक का अर्थ चरणानुयोग की पद्धति के ज्ञान से है। आवेग में आकर व्रत ग्रहण मत करो। व्रत ग्रहण

का फल निवृत्ति मार्ग की प्राप्ति में है बाह्य-व्रत का उपयोग पूर्वोक्त चरित्र के अर्थ है। यदि वह न हुआ तो जसा व्रती वसा अव्रती। मन्द-कषाय व्रत का फल नहीं वरन् तो मिथ्यात्व-गुण स्थान में भी हो जाता है। व्रत का फल ता वास्तव में चरित्र है। उसी से आत्मा में पूर्ण शान्ति का लाभ होता है जो नियम करो पूर्वा पर परामर्श करके करो। यदि कोई विवेकी बुद्धिमान -में अनावश्यक बतलावे तो उसे याग दा अपने परिणाम निर्मल रहे इसलिये व्रत पाल जो व्रत लिया है उस सद्भावना से पालो। किसी से पुजवाने का अभिप्राय मत करो। किसी का तुच्छ मत मानो। लाकनि-दा के भय में व्रत का पालना कोई लाभप्रद नहीं। आत्मा को जो भयादि परिणति है। उस दूर करने की चेष्टा करो। व्रत धारण करना सहज है परन्तु उसका निर्वाह करना बहुत कठिन है। जिसने निर्वाह किया वही व्रती है। (शुद्ध परिणामो से किया गया व्रत ही व्रत होता है। अथवा कष्ट होगा।) मूढ़ों याग ही व्रत। व्रत वस्तु भीतर की है। यो तो सत्सु व्रती है। परन्तु पन्थाय से बिना ही व्रती होगा। कषाय के उदय में कार्य होता है महाव्रती भी व्रत नहीं करता। मन्त्रव्रत हात है जिस प्रकार सम्यग्दर्शन विषय भाग नहीं चाहता परन्तु वह हात में।

दम्भ निषेध — निःकपट होकर जा काम करता है वही माक्ष मार्ग का पात्र होता है। भाजन करने में प्रायः सादगी नहीं त्याग का केवल बहाना है अतएव याग की आरंभ नहीं। केवल बाह्य याग से लागू की दृष्टि में चमत्कार है। आभ्यन्तर याग से अभी हम लागू बहुत दूर हैं। मिथ्या से तोष मत करो साथ सन्ताप वह पदार्थ है कि जिसमें अन्तरंग में पर वस्तु की इच्छा ही नहीं होती अन्तरंग में यदि इच्छा की प्रवृत्ति है और ऊपर से लोक प्रतिष्ठा के लिये यागी बनत है तो वह त्याग याग नहीं दम्भ है दम्भ ही नहीं आलस्य का पोषण है दूसरों को धोखा देना और आमवञ्चना है। जहाँ ये तीनों पाप हैं वहाँ आत्मोत्थान की आशा ही व्यर्थ है। कषाय के कारण जब अन्तरंग में और बाह्य प्रवृत्ति में कुछ और ही व्यवहार होता है तब उस अमद् तथा अपवित्र व्यवहार कहा जाता है उसे ही दम्भाचार भी कहते हैं। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति माक्ष मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। संसार में ऐसी प्रवृत्ति मत करो जो अभ्यन्तर से कुछ और हो और बाह्य से कुछ और। इससे तुम स्वयं अपने को ठग रहे हो। धर्म के नाम पर जगत ठगाया जाता है प्रत्यक्ष ठग से धर्म ठग भयकर होता है धर्म रत्नत्रय रूप है उसमें वञ्चना के लिये स्थान नहीं है। आत्मीय रागादि की निवृत्ति जब तक नहीं है तब तक यह (चरित्र) दम्भ है। यदि आत्म-कल्याण करना चाहते हो तो इन बाह्यादम्बरों का प्रभुत्व देना इनसे पृथक् होने की चेष्टा

बगै । यर्थ की पशंसा मे पडकर आत्मा को वञ्चित करने का ठग मत बनो
 कोई काय करो आत्मा को छोखा मत दो कोई मीमांसा करे चाहे
 न करे परन्तु तुम अपनी प्रवृत्ति आत्मा के अनुरूप करो । ससार की प्रसन्नता
 या अप्रसन्नता से न तो लाभ है और न अलाभ । घर को त्याग कर जो मनुष्य
 जितना दम्भ करता है वह अपने का प्राय उत्तने ही जघन्य मार्ग मे ले जाता
 है । मनुष्य का सन्तोष करना उचित है । कार्य करने का पुरुषार्थ करना उचित
 है कार्य होना न होना भाग्य के आधीन है । इच्छा या अभिलाषा के शान्त
 हुए बिना ऊपरी त्याग की क ई महिमा नहीं है ।

जो विषयों से विरक्त है वह नरक की भारी वदना को दूर हटा देता
 है तथा अरहन्त पद को प्राप्त करता है ऐसा वर्धमान जितेन्द्र ने कहा है ।

७२ यथार्थ धम दिग्दर्शन

आजकल लोगो ने धर्मात्मा बनने के बहुत सीधे और सरल उपाय निकाल लिये हैं थोड़ा स्वाध्याय कर लिया आसम जमाकर आँख मीचकर एक घण्टा माना फेरने की प्रथा निभा दी दस व्यक्तियों के समुदाय में सत्सार असार है कथा कह डाली न्याय मार्ग की शब्दों से पुष्टि करदी बहुत हुआ तो पर्व के दिन व्रत उपवास कर लिया और भी विशेष काम किया तो किसी त्यागी महात्मा को भोजन करा दिया बस धर्मात्मा बन गये ।

कल्याण मार्ग मोही जीवो ने इतना गहन बना दिया है कि सामान्य आदमी श्रवण कर उसे धारण करने में असमर्थ हो जाता है । बाह्य में इतने क्रिया कांड उसके साथ लगा दिये जाते हैं कि उन्हीं क करने में सारा समय चला जाता है अत आचरण करने को समय ही नहीं बच पाता । परन्तु ये सब ऊपरी बात हैं आत्मा के प्रदेशों में तादात्म्य से बठा हुआ रागादिभाव जब तक नहीं गया तब तक यह आचरण दम्भ है । हमलोग रुढ़ि के उपासक हैं । धम क वास्तविक तत्त्व से दूर हैं । उचित तो यह है कि पर पदार्थों से जो आमीय सम्बन्ध है उसे त्यागना चाहिये । जब तक यह न हागा सभी क्रियायें नि सार हैं ।

चारित्र्यं खलु धम्मो जो सो समोस्सि णिहिट्ठो ।

मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो ही समो ॥

अर्थात् चारित्र्य ही धम है । उसी का नाम साम्य है । उसी में यथार्थ आत्म स्वभाव है अर्थात् दर्शन मोह और चारित्र्य मोह के उपशम में आत्मा में जो मोह का अभाव होता है इससे आत्मा का जो निर्विकार परिणाम होता है इसी का नाम चारित्र्य है इसी का नाम समता है और इसी का नाम धम है । धम का व्यवहाररूप और है भीतरी रूप और है । शरीर की शुद्धता और है आत्मा की शुचिता इससे परे है और उसी के लिये यह धर्म है धर्म का लाभ प्रतिज्ञा पालने से नहीं होता । वह तो निमित्त है । धर्म-लाभ तो आत्म परिणामों को निमल रखने से ही होता है । धम का मूल कारण निर्मलता है और निमलता का कारण रागादि की न्यूनता है । रागादि की न्यूनता पचेन्द्रिय विषयों के त्याग से होती है । केवल गल्पवाद में धर्म नहीं होता धर्म तो सासारिक कष्टों से निवृत्ति कराने का कारण है । उसे

लौकिक कार्यों के लिये करना महान् मूल्यता है । श्रद्धा के अनुसार चलना और बात है धर्म का स्वरूप समझ लेना और बात है । अन्तरङ्ग में धर्म की रुचि होनी चाहिये केवल गल्पवाद तो श्रवण ही का विषय रहता है । अधिक हुआ तो उसका अर्थ बोध हो गया । पर की अपेक्षा से धर्म साधन नहीं होता । धर्म साधन तो निरीह वृत्ति से होता है । धर्म उसको कहते हैं जो समय के अनुकूल हो जिसमें आत्मा का शान्ति मिले । जहाँ आत्मा को शान्ति नहीं मिलती वहाँ धर्म का लाभ नहीं प्रत्युत अधर्म होता है । हमलोग इतने मूढ़ हो गये कि मार्ग की सगलता को भूल गये केवल बाह्य क्रिया में धर्म मानकर मग्न हो गये ।

७३ समता—मानव धर्म

मोहबल्लिमपाकतु स्वीकृतु सयम मश्रिय ।

छेत्तराग द्रमोद्यान समत्वमवलम्बताम् ॥

यन्नि मोह अग्नि को दूर करना चाहते हो तथा सयमरूपी लक्ष्मी को स्वीकार करने की अभिलाषा है तथा रागवृक्ष को छेदन करने की वाधा है तो समत्व का अवलम्बन करो । समता भाव ही मोक्षाभिलाषी जीवों का मुख्य कर्तव्य है और सब शिष्टाचार मात्र हैं । संसार में सभी पदार्थों को समान देखो इसका यह अर्थ नही कि गद्दा घोड़ा स्वर्ण लोहा सभी को समान समझा किन्तु यह अर्थ है कि किसी पदार्थ में राग द्वेष न करो । कल्याण का माग अति मुलभ है । न तो किसी से प्रीति करो और न किसी से अप्रीति करो । जब यह निश्चय हो गया कि न तो मेरा कोई शत्रु है न मित्र है तब उन पदार्थों से किसलिये सम्बन्ध रखना । मोक्ष के पथिक का न राग करना न द्वेष करना केवल मध्यस्थ रहना । उत्तम मनुष्य वे हैं जो निर्दोष आचरण कर निर्भीक हो पराकृत निंदा प्रशंसा के द्वारा दुखी और सुखी न हो । संसार में दुख के सिवाय सुख नहीं यह कहना सामान्य मनुष्यों का माग पर लगाने के लिये है । दुख का मूल कारण मिथ्या भाव है । वही जीव धन्य है जो आपत्ति सम्पत्ति दुख सुख निंदा प्रशंसा विषाद और हर्ष में सदा समभाव रखता है । जिसके इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में धीरता रहती है वही सयम का पात्र है । कल्याण का माग उसी को प्राप्त हो सकता है जो प्रत्येक अवस्था में सुखी रहता है ।

मनुष्य जन्म की साधकता के विकास में है यथ के जाल में पड़ने से नहीं । मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यता का व्यवहार है । मनुष्यता वही है जिसके हाने पर स्व पर भेद विज्ञान हो जावे । स्व पर भेद विज्ञान वही है जिसके सद्भाव में आत्मा सुमार्ग गामी रहता है । सुमार्ग वही है जिसमें आत्म परिणति निर्मल रहती है और आत्म निमलता वही है जिसमें मानव मानवता का पुजारी कहलाता है । सुहृदयता पूर्ण शिष्ट और मिष्ट व्यवहार का नाम मानवता है । जीवन उसी का साथक है जो पराये दुःख में सहायता करता है । गल्पवाद की अपेक्षा कर्तव्य पथ में विचरण करना उत्तम है । ऐसा व्यवहार करो जो किसी को कष्ट न हो । अपने ही सहज दूसरा को मानो पर की उत्कृष्टता देख प्रसन्न हो और यही उत्तम बनने का माग है । हर समय प्रसन्न

रहो हर अवस्था में पर के हित के लिये ध्यान रखो। भला मनुष्य वही जो भलाई को जाने। जिसने इस अमूल्य मानव जीवन से स्व पर पाति का लाभ न लिया उसका जन्म अर्कतूल के सदृश किस काम का ? मनुष्य वही है जो अपनी प्रवृत्ति को निर्मल करता है। ससार स्नेहमय है इस स्नेह पर जिसने विजय पाली वही मनुष्य है मनुष्य वही है जो अपने बचनों का पालन करे। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सदाचारता और विश्वासपात्रता है। मानवता उस व्यवहार का नाम है जिससे दूसरा को दुख न पहुँचे उनका अहित न हो। एक दूसरे को क्रोध की भावना जागृत न हो। मक्षेप में सहृदयतापूर्ण शिष्ट और मिष्ट व्यवहार का नाम मानवता है। जिस तरह मकान पक्का बनाने के लिए नींव का पक्का होना आवश्यक है उसी तरह उज्ज्वल भविष्य निर्माण के लिये बाल जीवन के सुसंस्कार तथा सदाचारादि का सुदृढ होना आवश्यक है। सदाचार के बिना सुख पाने का यत्न करना आकाश के पुष्प चयन सदृश है। सदाचारी मनुष्य राष्ट्र की वह आत्मा है जो अजर अमर रहती है और दुराचारी मनुष्य राष्ट्र का वह शरीर है जिसे सदा सुरक्षित रखने पर भी राज रोग नगे ही रहते हैं। सदाचार का प्रारम्भ राष्ट्र की उन्नति का प्रारम्भ है और दुराचार का प्रारम्भ राष्ट्र की अवनति का प्रारम्भ है। ससार में समस्त सुन्दरता श्रद्धा और सामाजिकता यदि प्राप्त हो सकती है तो है एक मात्र सदाचार से ही। यदि सदाचार है तो दुख पूर्ण ससार भी स्वर्ग है और यदि असदाचार है तो सुख पूर्ण स्वर्ग भी नरक है। सदाचार ही जीवन है। इसकी निरन्तर रक्षा करने का प्रयत्न करो। धार्मिकता नातिमत्ता बुद्धिमत्ता और आम हृदयता ये सदाचार की चार कसौटियाँ हैं। सदाचारी मनुष्य के लिये दृढ निश्चय उत्साह साहस और कर्तव्य जहाँ बरदान है वहाँ दुराचारी मनुष्य के लिये वे अभिशाप हैं। सदा सत्कार्य करते रहना सदाचार के माग पर चलना है। सभ्यता और असभ्यता विद्या से नहीं जानी जाती। जो सदाचारी है वह सभ्य है और जो असदाचारी है वह असभ्य है। सद्भावनाओं के बल पर जो नामवरी मिल सकती है वह बड़ी भारी सम्पत्ति और पोथी पराक्रम शीलता के बल पर नहीं मिल सकती। जिनके पास सदाचार की सुनिधि है वे सच्चे अर्थ में पुण्यात्मा महात्मा एवम् सम्मानित साहूकार हैं।

जो कहो उस पर दृढ़ रहो अर्थात् उपदेष्टा मत बनो। किसी से कष्ट मत होओ तथा आध्यात्मिक प्रसन्नता भी व्यक्त मत करो। किसी सत्स्था से अनावश्यक सम्बन्ध मत रखो। परकी चिन्ता मत करो। स्पष्ट व्यवहार करो। पर को अपराधी बनाना महती अज्ञानता है। पर की समालोचना अपनी आत्मीय कलुषता के बिना नहीं होती। सुख उसी को हो सकता है जिसकी

प्रवृत्ति निमल हो प्रवृत्ति की निमलता उसी को प्राप्त हो सकती है जिसका आशय पवित्र हो आशय पवित्र उसी का हो सकता है जिसने अनात्मोय पदार्थों में आत्मबुद्धि त्याग दी। जो इतना कर सकता है वही सासारिक बंधनों से छूटकर सच्चा सुखी हो सकता है। समय की प्रतिष्ठा आत्मा की प्रतिष्ठा है इसलिये जितना भी हो सके समय का सदुपयोग करो। जिस कार्य के लिये जो समय नियत है उसे उसी समय करो। ऐसा करने से चित्त में स्थिरता और स्फूर्ति आवेगी। समय की प्रतिष्ठा करा इससे तुम मनुष्य बन जाओगे। मूर्ख स मूर्ख मनुष्य समय का आदर करने से पण्डित हो जाते हैं क्योंकि वे प्रतिदिन कुछ न कुछ संग्रह करते हैं और कालान्तर में उनकी गणना बुद्धिमानों में हाने लगती है तथा जो बड़ बड़ कुशाग्र बुद्धिशाली हाते हैं वे आलस्य के वशीभूत हो मूर्खों में गणना के पात्र हो जाते हैं। समय की प्रतिष्ठा आत्मा की प्रतिष्ठा है इसलिये जितना भी हो सके समय का सदुपयोग करो अर्थात् धार्मिक भावों से ओत प्रोत रहो। जिससे आत्मा उन भावों से बचे जो आकुलता के जनक हैं। असाता के उदय में क्लेश मत करो सातोदय में हृष मत करो शान्त भाव से कम के उदय को देखो जानो। ऐसी चेष्टा मत करो जो कोई विकल्प न हो। विकल्प ही ससार की जननी है। विकल्प चाहे सत् हो चाहे अस्त हो आकुलता ही की जननी है। व्रत में सावधानी रखा केवल भूख रहना कार्यकारी नहीं। धर्म वह वस्तु है जहाँ कषाय पूर्वक मन वचन काय क व्यापार रुक जावे। वही धर्म मोक्ष मार्ग है। आत्मा का निरन्तर आलम्बन करो। वही परमात्मपद का अद्वितीय पथ है। व्यवहार से परमात्मा निश्चय में आत्मा। एक को सदा त्यागो एक सेकड़ भी इसमें विलम्ब मत करो। वह वस्तु अन्य कुछ नहीं पर पदार्थ में आत्मीय कल्पना है। जिसके यह कल्पना है वही मोही जीव है। अतः इस कल्पना अस्तित्व में अपने को ज्ञानी मत मानो। धर्म किसी का मूल धन नहीं है प्राणीमात्र का है। उस पर भी लोगो ने हक जमाने की चेष्टा की। जो नियम लो उसका पालन करो। उपदेश देकर मान की आशा न करो। सदवचन बोलो। अल्प विहार करो। यथार्थ सत्य कहो। कटुक भाषा का प्रयोग न करो। सत्य का पालन वही कर सकता है जो ससार से भयभीत हो। जो लोक प्रतिष्ठा चाहता है वह मुमुक्षु नहीं। ससार में प्राणिमात्र के प्रति सद्व्यवहार से प्रवृत्ति करो। किसी को तुच्छ मत मानो तुच्छ मानना मान कषाय का द्योतक है। मान कषाय ही ससार में दुःखदाता है। मनुष्यों से मनुष्यता का व्यवहार करो क्योंकि जैसे आप मनुष्य हो वैसे ही अन्य भी मनुष्य हैं।

७४ विवेक

मनुष्य जन्म पाना अति दुर्लभ है। इसका सदुपयोग यही है कि निजको जानकर परको त्याग कर इस ससार बन्धन से छूटने का उपाय करना चाहिये। छूटने का मूल कारण संयम भाव है। इसका यही तात्पर्य है कि सब ओर से अपने को हटाकर अपने में लीन हो जाना यही ससार के विनाश का मूल है। अतः सबसे मोह त्यागो यह हमारा ही कहना नहीं महापुरुष ने भी तो यी मार्ग दिखाया है। महापुरुष वही है जो रागद्वेष को निमूल करने का प्रयत्न करता है। रागद्वेष के अभाव में मूल कारण माह का अन्त है। उसका अन्त करने वाला ही सर्व पूज्य हो जाता है। पूज्यता अपूज्यता स्वाभाविक पर्याय नहीं किन्तु निमित्त पाकर आविर्भूत होती है। जहां मोहादिरूप आत्म परिणति होती है वही अपूज्यता का व्यवहार होने लगता है और जहाँ इनका नाश होता है वही पूज्यता का व्यवहार होने लगता है। पूज्यता अपूज्यता किसी जाति विषय वाले व्यक्ति की नहीं होती। जहाँ पापों की निवृत्ति होकर आत्म श्रद्धा हो जाती है वही पूज्यता आ जाती है और जहां पापों की प्रवृत्ति होने लगती है वही अपूज्यता का व्यवहार होने लगता है।

शत्रु कौन—ससार एक विशाल कारागृह है। इसका संरक्षक कौन है इसको यह दृष्टिगोचर तो नहीं फिर भी अन्तर से सहज ही पता चल जाता है कि वास्तव में इसका संरक्षक मोह है। इसके दो मंत्री हैं। राग और द्वेष। इसके द्वारा आत्मा में क्रोध मान माया और लोभ का प्रकोप हाता है। क्रोधादि के आवेग में यह जीव नाना प्रकार के अनर्थ करता है। जब क्रोध का आवेग आता है तब पर को नाना प्रकार के कष्ट देता है। स्वयं अनिष्ट करता है तथा पर से भी कराता है अथवा उसका स्वयं अनिष्ट होता हो तो हर्ष का अनुभव करता है। यद्यपि पर के अनिष्ट से इसका कुछ भी लाभ नहीं पर ब्या कर लाचार है। यदि पर का पुण्योदय हो और इसके अभिप्राय के अनुकूल उसका कुछ भी बांका न हो तो यह दाह में दुखी होता रहता है।

मान के उदय में अपनी प्रतिष्ठा के लिये पर की निन्दा और अपनी प्रशंसा करता है। यदि कोई जैसा आपने इच्छा की थी वैसा ही मान ले तो फूलकर कुप्पा हो जाता है। कहता है हमारा मान रह गया। पर मूर्ख यह विचार नहीं करता कि हमारा मान नष्ट हो गया। यदि नष्ट न होता तो वह भाव सर्वदा बना रहता। उनके जाने से ही तो आनन्द आया परन्तु विपरीत

उद्ध मे यन् मानता है कि मान की रक्षा से आनन्द आ गया। माया कषाय मा तीव्र का इतने प्रपञ्चा मे फसा देती है कि मन मे तो और है वचन स कुछ क ना है और काम क द्वारा अ य ही कुछ करता है। मायावी आदमी ऊपर स ता राग्न त्विता है और भीतर अत्यन्त वक्र परिणामी होता है। मायाचारी क वशीभूत हाकर जा न करे सा कम है। इसी तरह लोभ के वशीभूत हाने से समार मे जो जा अथ हाते है व किसी से अविदित नही। हजारो लाभ को पाप का बाप कहा है। लोभ कषाय की प्रबलता कुछ नही हाने देती। राजाओ स प्रजा का पिण्ड छुड़ाया परन्तु अग्रिकारी वर्ग गमा मिला कि उनसे बदतर दशा मनुष्यो की हा गई। अत जहाँ तक बने लाभ का कृश करो। क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय ही आत्मा क सबसे प्रबल शत्रु है।

—मिथ्यादर्शन—

यन् आत्मा स्वभावत शुद्ध व निरजन होने पर भी मोह के द्वारा विडम्बना का प्राप्त हो रही है। अनादिकाल स जा पर्याय पाई उसी मे अप न व की कल्पना कर ली। यद्यपि यह मनुष्य पर्याय असमान जातीय पुद्गल और जीव के सम्बन्ध से उपन्न हुई है। तो भी माहजम विडम्बना के कारण यह अपने स्वरूप को न जान इस संयोग पर्याय को अपनी मानता रहा। कभी अपने का ब्राह्मणादि माना कभी आश्रमवासी मान कभी किसी रूप माना और कभी किसी रूप परन्तु इन सबमे परे जो आत्मा का शुद्ध विविक्त जात्य उज्ज्वल स्वरूप है उसकी और दृष्टि नही दी। वास्तव मे विचार कर देखा जावे तो आत्मा न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न वश्य है न शूद्र है और न किसी ब्रह्मचर्य गृहस्थ बान प्रस्थ तथा सन्यासी आश्रम का धारक है। ये सब तो शरीर की अवस्थाय है। इन रूप आत्मा को मानना माह का विलास है। यह मै हू इत्यादि अहंकार ममकार के द्वारा उठाया गया चेतना के विलास से परि पूण जो आत्मा उसके व्यवहार स च्युत होकर अन्य कार्यो म उलझ रहा है।

चार सज्ञायें

अनादि से यह जीव शरी को निज मानता है। आहार भय मथुन और पि ग्र न्न चार सज्ञाओ मे ही इस जीव का समग्र समय निकल जाता है। १। म हित की आ इसका लक्ष्य ही नही जाता। सज्ञाओ की परिपाटी स निकल जाना किसी बिरल निकट भव्य का कार्य है। ससार के सब प्राणी अ गर की अभिलाषा स सत्रस्त है। आहार के अथ ही उसके समस्त उपाय है यदि आहार प्राप्ति की आकाक्षा मुनि के हृत्प मे न हाती तो वन छाड क शहर क दूषित वातावरण म क्या आते, भय हाने पर जीव भागने की

इच्छा करते हैं। वृद्धावस्था से शरीर जर्जर है। अनेक रोगों की असह्य वेदना भा उठा रहा है फिर भी इस जीव को भय लगा रहता है कि मर न जाऊँ यह पर्याय छूट न जाय। मथुन संज्ञा में विषय रमण की इच्छा होती है। विषयेच्छा से जो अनर्थ होते हैं वे किसी से मुक्त नहीं हैं। इसका लाभो मनुष्य निन्द्य से निन्द्य कार्य करने में भी सकोच नहीं करता। यहां तक देखा गया है कि पिता का सम्बन्ध साक्षात् पुत्री से हा गया उत्तम से उत्तम राज पत्नी नीचो के साथ ससर्ग करने में नहीं डरती जैसे पिगला रानी ने सकोच नहीं किया। जिसने इस सत्ता पर विजय प्राप्त कर ली वही महापुरुष है। परिग्रह की संज्ञा भी इस जीव को उन्मत्त बना रही है। आज कल तो मनुष्य इसी के पीछे पागल होकर पड़ा है। त्यागी व्रती विद्वान् अविद्वान् जा देखो वही इसका पीछे चक्कर लगा रहा है। सागर धर्माभूत म प आशाधर जो ने सागर का लक्षण लिखते हुए कहा है कि जो उक्त चार संज्ञाओं रूपी ज्वर से आतुर हैं और इनसे दुखी होने के कारण जो निरन्तर स्वज्ञान (आत्मा ज्ञान) से विमुख रहने हैं इन संज्ञाओं का चपेट से जो यह विचार भी नहीं कर पाते कि मेरा स्व क्या है उसका स्वरूप क्या है और इसी कारण जो विषयो में उ मुख रहते हैं उन्हें ही सुख का कारण मान रात दिन उनका एकत्रित करने में लीन रहते हैं वे सागर कहलाते हैं। जिस प्रकार ज्वर वात पित्त कफ इन तीन दाषो में उत्पन्न होता है इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि मोड़ी गृहस्थ का लक्षण बताया है। सम्यग्दर्शन के होने से जिसे आत्मा का भान तो हो गया है परन्तु चारित्र्यमाहक उदय से जो परिग्रह संज्ञा का परित्याग करने में समर्थ नहीं है और उसी का कारण जो प्रायः विषयो में मूर्छित रहते हैं उसमें और मिथ्या दृष्टि गृहस्थो में बन्त अन्तर है। मिथ्यादृष्टि गृहस्थ तो निरन्तर विषयो-मुख रहते हैं पर सम्यग्दृष्टि गृहस्थ मिथ्यारूपी तिमिर के दूर हो जाने से इतना समझने लगता है कि विषय प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। चारित्र्यमाह के उदय का त्याग नहीं कर पाता इसलिये प्रायः उनमें मूर्छित रहता है। देखा मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की महिमा मिथ्यात्व के उदय में तो यह मनुष्य विषयो का सुख का कारण मान अहंनिश उन्नी में उ मुख रहता है पर सम्यक्त्व हाने पर इसकी दृष्टि में यह बात आ जाती है कि विषय सुख के कारण नहीं अतः उनमें उनकी मूर्छा पूर्ववत् नहीं रहती।

जिस जीव का अपनी भूल का ज्ञान हो गया और जिसने अपने को पहिचान लिया उसके लिये क्रोध मान माया लोभ क्या चीज है? हम दूसरों को बड़ा बनाते हैं कि अमूक बड़ है। बड़ा बनने के लिये बड़े कार्य कर। वास्तव में अपने को लघु मानना तो महत् अज्ञानता है कि हम क्या हैं किस

खेत की मूली हैं। यह तो महान आत्मा को पतित बनाना है उसके साथ अन्याय करना है। अरे तुझमें तो अनन्त ज्ञान की शक्ति तिरोभूत है। अपने को मान तो सही कि मुझमें परमात्मा होने की शक्ति विद्यमान है। आत्मा निर्मल होने से मोक्ष मार्ग की साधक है और आत्मा ही मलिन होने से संसार की साधक है। अतः जहाँ तक बने आत्मा की मलिनता को दूर करने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है।

७५ सम्यग्दर्शन के आठ अंग

सम्यग्दर्शन का अर्थ आत्म लब्धि है। आत्म स्वरूप का ठीक-ठीक बोध हो जाना आत्म लब्धि कहलाता है। विवेक शक्ति से सम्यग्दर्शन होता है। श्रद्धा न हाने से ही प्रत्येक बात में कुतर्क उठता है। हर एक बात में कुतर्क से काम नहीं चलता। युक्ति के बल से सभी बातों का निर्णय नहीं किया जा सकता कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका आगम से निर्णय होता है और कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका युक्ति से निर्णय होता है। यदि आपकी धर्म में श्रद्धा न होती तो हजारों की सख्या में यहाँ क्यों आते? देखो हनुमान आदि ने रामचन्द्र जी को खबर दी कि रावण जिन मन्दिर में बहुरूपिणी बिद्या सिद्ध कर रहा है आज्ञा दीजिये कि जिससे हमलोग उसकी बिद्या—सिद्धि में विघ्न करें अन्यथा सीता फिर दुर्लभ हो जायेगी। रामचन्द्र जी ने जोगदार शब्दों में उत्तर दिया—हो जाय एक सीता नहीं दशों सीतायें दुर्लभ हो जायें पर मैं अन्याय क ने की आज्ञा नहीं दे सकता। रामचन्द्र जी ने जो इतना साहस था उसका कारण क्या था कारण था उनका सम्यग्दर्शन। विशुद्ध क्षायिक सम्यग् दर्शन मिथ्या अभिप्राय जाने के बाद आत्मा का विकास हो जाता है। इसी का नाम नि शक्ति गुण है।

सम्यग्दर्शन का विकास होते ही हमारी प्रवृत्ति एकदम पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाती है। आत्मा में प्रशम सवेग अनुकम्पा और आस्तिक्य गुण प्रगट होते हैं जो सम्यग्दर्शन के अविनाभावी हैं। यदि आप में ये गुण प्रगट हुए हैं तो समझ लो कि हम सम्यग्दृष्टि हैं। कोई क्या बतलायेगा कि तुम सम्यग्दृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि।

कषाय के असख्यात लोक प्रमाण स्थान है। उनमें कषाय का शिथिल हो जाना प्रशम गुण है। यह दूसरी बात है कि चारित्र्य मोह के उदय से यह उसे सर्वथा छोड़ नहीं सकता पर उसकी प्रवृत्ति में शैथिल्य अवश्य आ जाती है। ससार से विरक्ति उत्पन्न होना संवेग है। विवेकी मनुष्य जब चतुर्गतिरूप ससार के दुखों का चिन्तन करता है तब उसकी आत्मा भयभीत हो जाती है। दुखी प्राणी को देखकर हृदय में कम्पन हो जाना अनुकम्पा है। मिथ्या दृष्टि और सम्यग्दृष्टि की अनुकम्पा में अन्तर है। सम्यग्दृष्टि मनुष्य जब किसी आत्मा को क्रोधादि कषायों से अभिभूत तथा भोगासक्त देखता है तब उसके मन में करुणाभाव उत्पन्न होता है कि देखो बेचारा कषाय के भार से कितना

दब रहा है इसका क्याण किस प्रकार हो सकेगा। आत व्रत श्रुत व तत्व पर तथा लोक आदि पर उद्धापण भाव का होना अस्तित्व भाव है। ये गुण सम्यग्दर्शन के अविनीभावी हैं। यद्यपि मिथ्यात्व की मन्दता में भी ये हो जाते हैं तथापि वे यथार्थ गुण नहीं किन्तु गुणाभास कहलाते हैं। यद्यपि अय ग्रन्थों में तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन का लक्षण कहा है परन्तु पञ्चाध्यायी कारके अनुसार वह सब ज्ञान की पर्याय है। उन सात तत्वों का कथन भी आगे क्रम से किया गया है। उन सबके कथन पर से भी यही भाव विदित होता है कि उनका शाब्दिक ज्ञान व श्रद्धा अभिप्रत नहीं है किन्तु हेय भाव का त्याग करके उपादेय भाव को अपने भीतर जागृत करना ही प्रयोजनीय है। सम्यग्दर्शन के आठ अंग प्रसिद्ध हैं। नि शक्ति नि काक्षित नि विचिकित्सा अमूढदृष्टि उपमूर्त्त स्थितिकरण वात्सल्य व प्रभावना। पूर्वोक्त प्रशमादि की भाँति ये भी सम्यग्दर्शन के अविनाभावी गुण हैं। इनमें से तर्क विहीन श्रद्धा के रूप में नि शाकत का कथन पहले किया है।

(२) नि काक्षित जग—दो भिखमगे भीख माँगने के लिय आये। मन उनसे पछा कहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा कि श्री महावीर स्वामी के निर्वाणात्सव के लिय पावापुरी जाते हैं। उनमें कहा कि तुम्हारे परता कुटुम्ब गलित हैं कैसे पहुँचोगे। उन्होंने कहा श्री वीर प्रभु के कृपा से पहुँच जावगे। उनका महिमा अचिन्त्य है। उही के प्रताप से वहाँ एक वर्ष का भोजन मिल जाता है।

संसार महाभयानक है। धर्म का यथार्थ स्वरूप कहने वाला वीतराग सर्वज्ञ है। भिखमगे के मुख से इतना ज्ञानपण बात सुनकर मैंने कहा मार्ग तुम्हें इतना बोध कहाँ से आया? वे बोले आप जन हाव इतना आश्चर्य क्या करते हैं जो आपका आमा है वही तो मेरा है। आप श्रुत और हम जघन्य हैं। उस वद्वारा आपकी यत्नी ता भावना है कि हम समाग उधन से भूते। नाम स्मरण से हमारी भी यही मनाभिलाषा है कि हे प्रभा! इस वर्ष भोजन के सकटों से बच। आखिर दुख की मूल जननी आकाशा जिस प्रकार मेरे भीतर है उसी प्रकार आपके भीतर भी है। वह निरपेक्षता जो वास्तव में आत्मा को बन्धन से छुड़ाने वाली है न आपके है और न हमारे। वचन की कुशलता से चाहे आप भले ही मनुष्या में निरपेक्षा बनने का प्रयत्न कर परन्तु भीतर से जैसे हो आप स्वयं जानते हैं। आत्मा का गुणनुरागी कभी पुण्य नहीं चाहता क्योंकि वह जानता है कि पुण्य बन्धन संसार का ही तो कारण है। अतः ज्ञानी जीव संसार का ही कारण जो भाव है उसे उपादेय नहीं मानता। चाण्डिमोह के उदय में ज्ञानी जीव के रागादिभाव होते हैं परन्तु उनमें कर्तृत्व

बुद्धि नहीं होती। अभिप्राय के बिना जो क्रिया होती है बाधजनक नहीं होती। वह क्या लक्ष्मी की चाहना करेगा अरे क्या लक्ष्मी कहीं भी स्थिर होकर रही है। तुम देख लो जिस जीव के पुण्योदय हुआ उसी के पास दौड़ी चली गई। अतः जानी पुरुष तो इसको स्वप्न में भी नहीं चाहते। वे तो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र्यमय आत्मा का ही सेवन करते हैं।

(३) निर्विचिकित्सा अग समत्ता—हम दूसरे पदार्थों को तुच्छ देखते हैं। उनसे घृणा करते हैं। इसका मूल कारण यही है कि हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना। परमाथ से कोई पदार्थ न बुरा है और न अच्छा है। हम अपनी रुचि के अनुसार ही उनके विभाग जो इस जीव को ससार में फसाते हैं कर लेते हैं। ऐसे कुटुम्बीजन परमाथ से इसके (आत्मा के) शत्रु हैं और जो हित का ध्यान रखते हैं ऐसे योगी इसके बन्धु हैं। परन्तु इस जीव की अनादिकाल से विषय वासना में ही प्रीति हो रही है इसलिये इसमें सहायक लोगों को यह मित्र मानता है और जो इसमें बाधक हैं उन्हें शत्रु समझता है। वास्तव में विचार किया जाय तो यह सब व्यवहार की मुख्यता से है। निश्चय से न तो जीव का कोई शत्रु है और न मित्र है। इसके जो रागादि परिणाम हैं वही इसके शत्रु हैं और जो वीतरागभाव है वही इसके मित्र हैं। मोह के उदय में अनेक कल्पनायें हाती हैं।

उपादेयता और हेयता यह दानो भी मोही जीवों के ही होते हैं। परमाथ न कोई उपादेय है और न हेय है किन्तु उपेक्षणीय व्यवहार भी औपचारिक होता है। मोह कर रहे हुए जिन पदार्थों में उपादेयता और हेयता का व्यवहार या मोह जाने के बाद वे पदार्थ उपेक्षणीय होते हैं। सम्यग्दृष्टि को ग्लानि तो हाती ही नहीं। अरे क्या वह मल से ग्लानि करे। मल तो प्रत्येक शरीर में भरा पड़ा है। तनिक शरीर का काटा तो सिवाय मल के अन्य कुछ नहीं। पदार्थ से क्या ग्लानि कर सब परमाणु स्वतन्त्र है। देखो भया किसी मुनि का बमन करते देखकर मुनि भी ग्लानि नहीं करते और अपने दोना हाथ पसार देते हैं। अतः सम्यग्दृष्टि इस निर्विचिकित्सा अग का भी पूर्णतया पालन करता है।

(४) चौथा अङ्ग है अमूढदृष्टि—मूढदृष्टि तो तभी है जब पदार्थों के स्वरूप को नहीं समझे—अनात्मा में आत्मबुद्धि रखे। परन्तु सम्यक्त्व की यह अग भी पूर्णतया पलता है। उसका अनात्मबुद्धि नहीं होती क्योंकि उसे भेद विज्ञान प्रगट हो गया है यह अमूढदृष्टि है।

(५) उपगूहन पाचर्वा अङ्ग—उपगूहन पाचर्वा अङ्ग है। सम्यग्दृष्टि अपने दोषों को नहीं छिपाता। प्रच्छन्न (गुप्त) पाप ही सबसे बड़ा पाप है

जिसमे वह पाप कर्ता निरन्तर शक्ति बना रहता है। जो पाप किये हैं उन्हें सामने प्रकट कर देवें तो उतना दुख नहीं होता। सम्यग्दृष्टि अपने दोषों को एक एक करके निकाल फकता है और एक निर्दोष आत्मा को ध्याता है।

(६) स्थितिकरण छटवा अङ्ग है—अपने ऊपर जब कोई विपत्ति आ जाय अथवा आधि व्याधि हो जाय और रत्नत्रय से अपने परिणाम चलायमान हुए मालूम पड़ तब अपने स्वरूप का चिन्तन करे और अपने को पुन उसमे स्थिर करें। व्यवहार में पर को चिगने से सभाले। इस अंग को भी सम्यक्त्वो विस्मरण नहीं करता।

(७) सातवा वात्सल्य अङ्ग है रक्षा बन्धन का पव सम्यग्दर्शन के वा सत्य अंग का महत्त्व दिखाने वाला है। सम्यग्दृष्टि का स्नेह धर्म से हाता है और धर्म बिना धर्मी के रह नहीं सकता इसलिये धर्मी के साथ उसका स्नेह होता है। उसमे गौ के बछड़ का दृष्टांत है। माता अपने शिशु से स्नेह इसलिये करती है कि यह वृद्धावस्था में हमारी रक्षा करेगा पर गौ में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। धर्म का अंश ता निरीह हाकर सेवा करने का भाव है। विष्णुकुमार मुनि ने ६ मुनियों की रक्षा करने के लिये अपने आपका एकदम समर्पित कर लिया। उन्होंने जा काय किया था वह मुनिपद के योग्य नहीं था तथापि सन्धर्मी मुनियों की उ होन उपक्षा नहीं की। किसी सहधर्मी भाई का भाजन ~~स्त्रा~~दि की कमी हो ता उसकी पूर्ति हो जाय ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। महलों में रहने वाला को पास में बनी झापड़ियों की भी निगाह करनी हाती है अन्यथा उनमें लगी आग उनका महल का भी भस्मसात कर देती है। यह पव हमें सदा यही शिक्षा देता है कि सर्वे भवन्तु सुखिन अर्थात् सब सुखी हों। गौ और उसके वत्स का वात्सल्य प्रसिद्ध है। ऐसा ही वात्सल्य अपने भाइया से कर। सच्चा वात्सल्य तो अपना आत्मा का ही है। सम्यक्त्वो समस्त प्राणियों से मन्त्रीभाव रखता है। उसके सदा जीवमात्र की रक्षा के भाव हाते हैं। एक जगह लिखा है —

अयं परो निजं वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

यह वस्तु पराई है अथवा निजकी है ऐसी गणना क्षुद्रचित्त वालों के होती है। उदार चरित्र जिनके हैं उनके तो पृथ्वी ही कुटुम्ब है। सम्यग्दृष्टि भगवान की प्रतिमा के दर्शन करता है परन्तु उसमें भी वह अपने स्वरूप की ही झलक देखता है। उनका जसा चतुष्टयमय रूप है वसा ही मेरा स्वरूप भी है। वह अपनी आत्मा से प्रगाढ़ वात्सल्य रखता है।

(८) प्रभावना अङ्ग (शुद्धाचरण) — तीर्थ क्षेत्रा पर यात्रियों को सर्व सुविधाओं की व्यवस्था होने पर भी आत्म लाभ के लिये वहाँ कोई साधन नहीं है। क्षेत्रा पर आवश्यकता एक विद्वान की है। जिसके प्रवचनों से जनता को जन धर्म का बोध है। हमलोग बाह्य कार्यों में द्रव्य का व्यय कर ही अपने का कृतार्थ मान लेते हैं। मन्दिर में चाँदी के किवाड़ चाँदी की चौकी चाँदी का रथ स्वर्ण के चमर चाँदी की पालकी आदि को देखकर अन्य लोग यही अनुमान लगाते हैं कि जन बड़ धनाढ्य है परन्तु यह नहीं समझते कि जिस धर्म के ये अनुयायी हैं। उसका क्या मर्म है। वास्तविक प्रभावना तो यह है कि अनादिकाल से पर को आत्मीय मान अपनी परगति जो क्लृप्ति हो रही है उसे आत्मीय श्रद्धा ज्ञान व चारित्र्य के द्वारा ऐसी निमल बनाने का प्रयत्न किया जाय जिससे कि इतर धर्मावलम्बियों के हृदय में स्वयमेव समा जावे कि धर्म तो यह वस्तु है। इसी को निश्चय प्रभावना कहते हैं। आप लागो ने मेरे आने पर बाजा बजवा कर बाह्य प्रभावना की। बहुत ही सुन्दर फूला की बरसा का दृश्य दिखाया पर आभ्यन्तर प्रभावना की ओर प्रयास नहीं हुआ। अपना आर किसी का लक्ष्य नहीं। प्रायः सबत्र यही दृश्य देखा जाता है। हमारी प्रभावना से अन्य लोग लाभ उठा लेते हैं पर हम तो दर्शकमात्र ही रहने का प्रयास करते हैं। अन्य को धर्म का स्वरूप आ जावे यही चेष्टा हमारी रहती है। प्रभावना ऐसी होनी चाहिये जिससे दूसरे के हृदय पर सीधा प्रभाव पड़े—ऐसा दान दो जिससे साधारण लोगों का भी उपकार हो ऐसा तप करो जिसे देखकर कट्टर से कट्टर विरोधियों की भी तप में श्रद्धा हो जाय। जिन्हें देव का ऐसा ठाट बाट से पूजन करो कि नास्तिक के चित्त में भी आस्तिकता का संचार हो जाय।

वास्तव में धर्म की प्रभावना आचरण से होती है। यदि हमारी प्रवृत्ति परोपकार रूप है तो लोग अनायास ही हमारे धर्म की प्रशंसा करेंगे और यदि हमारी प्रवृत्ति अपकाररूप है तथा भाव मलिन है तो किसी की श्रद्धा हमारे धर्म पर नहीं हो सकती। यदि वास्तव में धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं तो जाति पक्ष को छोड़कर प्राणिमात्र का उपकार करो। भूले मनुष्य को आभूषण देना उतना तृप्ति जनक नहीं जितना कि उसे दो राटिया देना है। इस पंचमकाल में प्रायः दुखी प्राणी बहुत हैं अतः अपनी सामर्थ्य के अनुकूल उनके दुःख दूर करने का प्रयास करो। वे आपसे आप धर्म में प्रेम करने लगेंगे।

पर वास्तव में लिखने वाले बहुत हैं और करने वाले बिरले। जबकि लिखने वाले को यह निश्चय हो गया कि इस प्रकार धर्म की प्रभावना होती है तब स्वयं उसे उस रूप बन जाना चाहिये पर देखा यह जाता है कि लेखक

स्वयं वसा बनने की चेष्टा नहीं करते वक्ता बनकर मनुष्यों के बीच उसका उपदेश सुना देते हैं तथा लोगो द्वारा धन्य हो धन्य हो यह कहलाकर अपने को कृत कृत्य समझ लेते हैं । क्या इसे वास्तविक प्रभावना कहा जाय ? वास्तविक प्रभावना यही है कि आत्मा में सम्यग्दर्शनादि गुणों का विकास किया जाय । सच्ची प्रभावना तो वह अपने आत्मा की ही करता है । पर तु व्यवहार में रथ निकालना मण्डल विधान या उपवास करना आदि प्रभावना भी करता है । हम दूसरों का जनी बनाने का उपदेश करते हैं पर तु स्वयं जनी बनने की कोशिश नहीं करते । यह हमारी कितनी भूल है । अरे पहले अपने को जन बनाओ दूसरों की चिन्ता मत करो । वह तो स्वयं अपने आप हो जायेगा । ऐसी प्रभावना करो जिससे दूसरों कहने लगे कि ये सच्चे जन हैं । भगवान् को ही देखो उन्होंने पहले ही अपने को बनाया दूसरों को बनाने की परवाह उन्होंने नहीं की । यदि तुम जैन बन जाओगे तो फिर यथा पाण्ड तथा ब्रह्माण्ड के अनुसार एक का असर दूसरों पर अवश्य पड़ेगा । इसी तरह सब मनुष्य अपनी अपनी चिन्ता करने लगे तो किसी को किसी की चिन्ता करने की जरूरत नहीं रह जाय यह सिद्धान्त है ।

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि उक्त आठ अंग का पणतया पालन के ता हुआ अपनी आत्मा का निरन्तर विशुद्धि करता रहता है । तो भया सम्यग्दृष्टि बना । समता को लाने का प्रयत्न करो । समता और तामस ये दो ही ता क्रिया है । चाहे समता का अपना लो चाहे तामस का । समता में सुख है तो तामस में दुःख है । समता यदि आ जायेगी तो तुम्हारी आत्मा में भी शान्ति प्राप्त होगी । सन्देह मत करो जो आत्मा और अनात्मा के भेद को नहीं जानता वह मिथ्यात्व ही है और वास्तव में देखो तो यह मिथ्यात्व ही जीव का भयङ्कर शत्रु है । यही चतुर्गति में रुलाने का कारण है ।

७६ नव तत्त्व विवेचन (जीव अजीव आस्रव, पुण्य, पाप तत्त्व)

प्रमुख जीव त्रय है उसी का सब खेल है बभ्रव है। मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्यादि प्रयय से जीव के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है तथा अन्वय से भी इसका प्रयय होता है। यह वह देवदत्त हैं जिसे मैंने मथुरा में देखा था अब यहाँ देख रहा हूँ इस प्रत्यय से भी आत्मा के अस्तित्व का निर्णय होता है। जीव नाम का जो पदार्थ है वह स्वयं सिद्ध है तथा पर निरपेक्ष अपने आप अतिशयकर चकचकाय मान हो रहा है। कसा है? अनादि है। कोई इसका उत्पादक नन्ना। अतएव अनादि है अकारण है। जो वस्तु अनादि व अकारण है वह अनन्त (स्वरूप) भी है तथा अचल है। ऐसे ही अनादि अनन्त तथा अचल अजीव द्रव्य भी हैं। इससे इसका लक्षण स्व सवद्य भी है यह स्पष्ट है। जीव नामक पदार्थ में अय अजीवो की अपेक्षा चेतना गुण ही भेद करने वाला है। वही गुण इसमें ऐसा विशद है कि सर्व पदार्थों की तथा निज की व्यवस्था करता है। केवल चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यही अवाधित त्रिकाल में रहता है। वसी भाव को पुष्ट करने वाला श्लोक अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ऋषि ने लिखा है मैं देह नहीं हूँ और न मेरा देह है। न मैं जीव हूँ मैं चित्त हूँ चतन्य गुण वाला हूँ। चेतना यद्यपि एकरूप है फिर भी सामान्य विशेष के भेद से दशन और ज्ञानरूप हो जाती है। जबकि सामान्य और विशेष पदार्थ मात्र का स्वरूप है तब चेतना उसका त्याग कैसे कर सकती है। यदि वह उसे छोड़ दे तो अपना अस्तित्व ही खो बैठे और इस रूप में वह (चेतना) जडरूप होकर आत्मा का भी अन्त कर सकती है। इसलिये चेतना का द्विविध परिणाम होता है। चेतना के अतिरिक्त अन्य भाव आत्मा के नहीं हैं। इसका यह अर्थ नहीं समझने लगना कि आत्मा में सुख वीर्य आदि गुण नहीं हैं। उसमें तो अनन्त गुण विद्यमान हैं और हमेशा रहेंगे। परन्तु अपना और उन सबका परिचायक होने से मुख्यता चेतना को ही दी जाती है। जिस प्रकार पुद्गल में रूप रस आदि गुण अपनी सत्ता लिये हुए विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार आत्मा में भी ज्ञानदर्शन आदि अनेक गुण अपनी-अपनी सत्ता लिये हुए विद्यमान रहते हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि वस्तु का स्वतन्त्र निज स्वरूप है तो आत्मा को बध क्यों होता है? इसका आगे पृथक् से उत्तर दिया गया है कि कम के सम्बन्ध से तथा अज्ञान के हेतु से ऐसा होता है।

आस्रव तत्त्व—आस्रव तत्त्व का वर्णन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम कम बन्ध से बचना चाहते हैं। बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक ऐसे बहुत से कार्य हम लोगो से नित्य होते रहते हैं जिनसे कर्म का बन्ध जारी रहता है। किसी क घर में चोर आया और चोरी कर गया पर उस मूल को यह पता नहीं चला कि चोर किस रास्ते से आया था। अतः वह मुहंगी (पानी आने जाने के माग) को मू दता फिरता है। दूसरी रात फिर चोर आते हैं। यही दशा ससारी प्राणी की है। जित भावो से कर्मों का आस्रव होता है कमरूपी चोर आत्मा में घुसते हैं उन भावो का उसे पता नहीं रहता इसलिये अन्य प्रयत्न कर्मों का आस्रव रोकने के लिये करता है। आत्मा की विकृत परिणति से होने वाले आस्रव को उसने केवल शरीराश्रित क्रिया काण्ड से रोकना चाहा सो कैसे रोक सकता था। ताले की जो कुंजी है उसी से तो वह खुलेगा। जो कर्म जिस भाव से आता है उस भाव के विरुद्ध भाव यदि आत्मा में उत्पन्न किया जाय तब उस कम का आस्रव रोक सकता है अन्यथा नहीं।

वह आस्रव दो प्रकार का है साम्परायिक और ईर्यापथ। जिस आस्रव का प्रयोजन संसार है उसे साम्परायिक आस्रव कहते हैं और जिसमें स्थिति तथा अनुभाग बन्ध नहीं पड़ता उसे ईर्यापथ आस्रव कहते हैं। साम्परायिक आस्रव आत्मा का अत्यन्त अहित करने वाला है। यह कषाय सहित जीव के ही होता है। परन्तु कषाय रहित जीव के होने वाला ईर्यापथ आस्रव नाम मात्र हाता है अर्थात् समय मात्र स्थित रहकर निजीर्ण हो जाने वाले कम प्रदेशो का आस्रव उसके होता है। इस तरह आत्मा की सकषाय अवस्था ही वास्तव में बन्ध का कारण है अतः उससे बचना चाहिये। जिस प्रकार फिटकली आदि के ससर्ग से जो वस्त्र सकषाय हो गया है उस पर रंग का सम्बन्ध अच्छा हाता है। परन्तु जो वस्त्र फिटकली आदि के ससर्ग से रहित होने के कारण अकषाय है उस पर रङ्ग का सम्बन्ध स्थायी नहीं होता। साम्परायिक आस्रव भी दो प्रकार का होता है। शुभ व अशुभशुभ से पुण्य बन्ध होता है और अशुभ से पाप बन्ध होता है।

पुण्य व पाप—श्री कुन्द कुन्द देव का कहना है कि शुभोपयोग से पुण्य बन्ध होता है और उससे आत्मा को देवादि सम्म्यक पद की प्राप्ति होती है जो तृष्णा का घर है। अतः शुभोपयोग और अशुभोपयोग को भिन्न भिन्न समझना शुद्धोपयोग दृष्टि में कुछ विशेषता नहीं रखता दोनों ही बन्ध के कारण हैं। लौकिक जन शुभ कर्म को सुशील और अशुभ कर्म को कुशील मानते हैं परन्तु कुन्द-कुन्द महाराज कहते हैं कि शुभ कर्म सुशील कैसे हो सकता है? वह भी तो आत्मा को संसार में घुमाता है। जिस प्रकार लोहे की बेड़ी पुरुष को बन्धन

मे डालती है उसी प्रकार सुवर्ण की बेड़ी भी पुरुष को बन्धन मे डालती है एतावता इन दोनों मे कोई भिन्नता नहीं है ।

लोक मे कोई पुरुष जब किसी की प्रवृत्ति को स्व विरोधिनी समझ लेता है तो उसके सम्पक से यथा शीघ्र दूर हो जाता है । इसी तरह जब कर्म प्रकृति आत्मा का ससार बन्धन मे डालती है तब ज्ञानी बीतरागी उदयागत शुभाशुभ प्रकृति के साथ (पुण्य पाप के साथ) राग नहीं करता ।

सम्यग्दृष्टि मनुष्य के भी शुभाशुभ या प्रशस्तभाव मोहोदय मे होते हैं । विषयो मे अणुमात्र भी विरक्ति नहीं तथा मद कषाय मे दानादि कार्य भी शुभोपयोग मे करता है परन्तु उसके परिणाम मे अनुराग नहीं । जिस प्रकार रोगी मनुष्य न चाहता हुआ भी औषध सेवन करता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी पुण्य पापादि कार्यों को करता है परमार्थ से दोनों का हेय समझता है ।

७७ बन्ध तत्व

बन्ध का प्रमुख कारण मोह अन्य विकार है। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय व योग इन पाच को सूत्रकार ने बन्ध के हेतु बतलाया है। कुन्द कुन्द स्वामी ने भी समयसार में कहा है रागी प्राणी कर्मों को बन्धता है और राग रहित प्राणी कर्मों को छोड़ता है। बन्ध के विषय में जिनेन्द्र भगवान का यही उपदेश है। अतः कर्मों में राग न करो। पञ्चास्तिकाय में श्री कुन्द कुन्द ने लिखा है कि जो संसार में रहने वाले जीव है उनके स्निग्ध (राग) परिणाम होता है। परिणामों से कम का बन्ध होता है। कर्म से जीव एक गति में अन्य गति में जाता है। जहाँ जाता है वहाँ देह ग्रहण करता है। देह से इन्द्रिया की प्राप्ति होती है। इन्द्रिया के द्वारा विषय ग्रहण करता है। विषय ग्रहण से रागादि परिणामों की उत्पत्ति होती है। फिर रागादिक से कम और कम से आगे की गति में गमन वहाँ नहीं देह की प्राप्ति देह से इन्द्रिया इन्द्रियों से विषय ग्रहण विषयों से स्निग्ध (राग) परिणाम स्निग्ध परिणामों से कम और कम से फिर वही प्रक्रिया। इस तरह यह संसार चक्र बराबर चलता जाता है। आज संसार में धर्म के जितने आयतन व दृष्टिपथ हैं वे इस चक्र से बचने के साधन हैं। किन्तु अन्तरङ्ग दृष्टि डाल तो ये सब उपाय पराश्रित हैं। केवल स्वाश्रित उपाय ही स्वद्वारा अर्जित संसार के विध्वंस का कारण हो सकता है। यदि हमें संसार व धन से मुक्ति होने की अभिलाषा है तो सबसे प्रथम हम कौन हैं क्या हमारा स्वरूप है वर्तमान में कसा है तथा संसार क्या अनिष्ट है यह जानने का प्रयास कर क्योंकि जब तक इन सब बातों का निणय न हो जावे तब तक संसार भ्रमण अभाव प्रयत्न ही ही नहीं सकता।

इच्छा करने मात्र से मुक्ति के पात्र हम नहीं हो सकते। आत्मा में जो रागादि विभाव परिणाम हैं उनके दूर करने के अथ श्री वीतरागाय नमः यह जाप असंख्य कल्प भी जपा जावे तो भी आत्मा में वीतरागता न आवेगी किन्तु रागादि की निवृत्ति से अनायास वीतरागता आ जावेगी। आत्मा में जो रागादि होते हैं उनका मूल कारण मोहनीय कर्म है। उनके दो भेद हैं। दर्शन मोहनीय और चाग्नि मोहनीय। इनके उदय से ही मिथ्यात्व रागद्वेष होता है। उपयोग आत्मा का ऐसा है कि उसके सामने जो आता है उसी का उसमें प्रतिभास होने लगता है। जैसे मैत्र के समक्ष जो पदार्थ आता है वह उसका ज्ञान करा देता है। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं परन्तु जो पदार्थ

ज्ञान में आवे उसे आत्मीय मान लेना आपत्ति जनक है क्योंकि वह मिथ्या अभिप्राय है । परमार्थ से आत्मशान्ति का उपाय यही है कि पर से सम्बन्ध छोड़ा जाय और आत्म परिस्थिति का विचार किया जाय । अतः रागादि दोषों को जानो उनकी पारमात्मिक दशा से परिचय करो । रागादि दाषा का त्याग ही ससार बाधन से मुक्ति का उपाय है । रागादि का यथार्थ स्वरूप जान लेना ही उनसे विरक्त होने का मूल उपाय है ।

आत्मीय परिणति को कलुषित न होने दो । कलुषित परिणामों का अन्तर्ज्ज कारण मोह राग हैं तथा बाह्यकारण पचेन्द्रिया के विषय हैं । विषय निमित्त कारण है परन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं जो परिणति को बलात् कलुषित बना ही देवे । विषय तो इन्द्रियों के द्वारा जाने जाते हैं । उनमें जो इष्टनिष्ठ कल्पना होती है वह कषाय से होती है । कषाय क्या है जो आत्मा को कलुषित करता है । यह स्वयं में सिद्ध होती है । अनादि से आत्मा में इसका परिणमन चला आ रहा है । हम निरंतर इसका प्रयास करते हैं कि आत्मा में स्वच्छ परिणाम हो परन्तु न जाने कौन सी ऐसी शक्ति आत्मा में है कि जिससे जो भाव आत्मा का इष्ट नहीं वे ही आते हैं । इसमें यही निश्चय होता है कि आत्मा में अनादि से ऐसे संस्कार आ रहे हैं कि जिनसे उसे अनन्त वेदनाओं का पात्र बनना पड़ता है । यदि हमने आत्मा को पहचान कर विकारों पर विजय प्राप्त कर ली तो शास्त्र मुनना सार्थक है ।

७८ बन्ध का हेतु मोह

वास्तव में ज्ञाता दृष्टा रहना ही आत्मा का स्वभाव है पर इसके साथ जो मोह की पुट लग जाती है वही समस्त दुखों का मूल है। अन्य ज्ञानावरण आदि कर्म के उदय से आत्मा का गुण रुक जाता है पर मोह का उदय उसे विपरीत परिणाम देता है।

आत्मा का गुण रुक जाय इसमें विशेष हानि नहीं पर मिथ्यारूप हो जाने में महती हानि है। एक आदमी को पश्चिम की ओर जाना था कुछ दूर चलने पर उसे दिशा भ्रान्ति हो गई। वह पूर्व की पश्चिम समझकर चलता जा रहा है। उसके चलने में बाधा नहीं आई पर ज्यो-ज्यो चलता जाता है त्यो-त्यो अपने लक्ष से दूर होता जाता है। दूसरे आदमी को दिशा भ्रान्ति तो नहीं हुई पर पर में लकवा मार गया इससे चलते नहीं बनता। यह अचल होकर एक स्थान पर बठा रहता है। पर अपने लक्ष्य का बोध होने से वह उससे दूर तो नहीं हुआ। कालान्तर में ठीक होने से शीघ्र ही ठिकाने पर पहुँच जायेगा। एक को आँख में कमला राग हो गया जिससे उसका देखना बन्द तो नहीं हुआ देखता है पर सभी वस्तुयें पीली पीली दिखती हैं। जब परदेश से लौटा और घर आया तो उसे अपनी स्त्री पीली दिखी। उसने उसे भगा दिया कहा कि मेरी स्त्री तो काली थी तू यहाँ कहा से आई। वह कमजोर रोग होने से अपनी ही स्त्री को पराई समझने लगा।

इसी प्रकार मोह के उदय में यह जीव कभी अपनी चीज को पराई समझने लगता है और कभी पराई को अपनी। यही विभ्रम ससार का कारण है। इसलिये ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे यह भूल अज्ञान का बाप यह दर्शन मोह आत्मा से निकल जाय। हिंसादिक पाच पाप हैं अवश्य पर ये दर्शन मोह के समान अहित कर नहीं हैं। यही दुनिया को नाच नचाता है। मोह दूर हो जाय और आत्मा के परिणाम निर्मल हो जाय तो ससार से आज छुट्टी मिल जाय। पर हो तब न। संस्कार तो अनादि काल से इस जाति के बना रखे हैं जिससे इसका छूटना कठिन दिखने लगता है।

ज्ञान के भीतर जो अनेक विकल्प उठते हैं उसका कारण भी मोह ही है। किसी व्यक्ति को आपने देखा। यदि आपके हृदय में उसके प्रति मोह नहीं है तो कुछ भी विकल्प उठने का नहीं आपको उसका ज्ञान भर हो जायेगा

पर जिसके हृदय में उसके प्रति मोह है तो उसक प्रति अनेक विकल्प उठते हैं । यह विद्वान है यह अमुक कार्य करता है इसने अभी भोजन किया है या नहीं इत्यादि । बिना मोह के कौम पूछने चला कि इसने अभी खाया है या नहीं ।

मोह के निमित्त से ही आत्मा में एक पदार्थ को जानकर दूसरा पदार्थ जानने की इच्छा होती है । जिसके मोह निकल जाता है उसके एक आत्मा का बोध होने लगता है । उसकी दृष्टि बाह्य ज्ञेय की ओर जाती है । ऐसी दशा में आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा के लिये आत्मा से आत्मा को आत्मा में ही जानने लगता है । एक आत्मा ही षट्कारक रूप हो जाता है । सीधी बात यह है कि उसके सामने से कर्ता कम करणादि का विकल्प हट जाता है ।

७६ बन्ध का हेतु-अज्ञान

मिथ्यात्व अज्ञान तथा अविरति रूप जो त्रिविध भाव है यही शुभ अशुभ कर्म बन्ध के निमित्त हैं क्योंकि ये स्वयं अज्ञानादिरूप हैं यही दिखाते हैं। जैसे जब यह अध्यवसान भाव अज्ञानमय है क्योंकि जो आत्मा सत ह अहेतुक ह तथा जप्तिरूप एक क्रिया वाला है उसका और रागद्वेष क विपाक जाय मान हननादि क्रियाओं का विशेष भेद ज्ञान न हाने से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। अतः अज्ञान ही रहता है। इसी तरह भिन्न आत्मदर्शन न हाने से मिथ्यादर्शन ही रहता है और भिन्न आत्मा का चारित्र्य न होने से मिथ्या चारित्र्य का ही सद्भाव रहता है। इस तरह माह कम के निमित्त से मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य का सद्भाव आत्मा में है। इन्हीं के कारण कमरूप पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाहरूप बन्ध होता है। यदि परमात्म से विचारा जावे तो आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है और यह जो स्पर्श रस गन्ध वण वाला पुद्गल द्रव्य है वह स्वतन्त्र है। इन दोनों का परिणमन भी अनादि काल से स्वतन्त्र है परन्तु इन दोनों में जीव द्रव्य चेतन गुण वाला है और उसमें यह शक्ति है कि जो पदार्थ उसके सामने आता है वह उसमें झलकता है प्रतिभासित होता है। पुद्गल में भी एक परिणमन इस तरह का है कि जिससे उसमें भी रूपी पदार्थ झलकता है पर मरे में यह प्रतिभासित है ऐसा उसे ज्ञान नहीं। इसके विपरीत आत्मा में जो पदार्थ प्रतिभासित होता है उसे यह भान हाता है कि ये पदार्थ मेरे ज्ञान में आये। यही अपत्ति का मूल है क्योंकि इस ज्ञान के साथ में जब मोह का सम्बन्ध रहता है तब यो जीव उन प्रतिभासित पदार्थों को अपनाने का प्रयास करने लगता है। यही कारण अनन्त ससार का है। ज्ञानी मनुष्य यह मानता है कि पर पदार्थ का एक अंश भी ज्ञान में नहीं आता फिर न जाने क्यों उसे अपनाता है? यही महती भूल है। अतः जहाँ तक सम्भव हो आत्म द्रव्य को आत्म द्रव्य ही रहने दो। उसे अन्य रूप करने का जो प्रयास है वही अनन्त ससार का कारण है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो पर द्रव्य को आत्मीय द्रव्य कहेगा। ऐसा सिद्धान्त है कि जो जिसका भाव होता है वह उसका स्वधन है। जिसका जो स्व है वह उसका स्वामी है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि अन्य द्रव्य अन्य का स्व नहीं तब अन्य द्रव्य अन्य का स्वामी कैसे हो सकता है।

यही कारण है कि ज्ञानी जीव पर को नहीं ग्रहण करता मैं भी ज्ञानी

हूँ। अतः मैं भी पर को ग्रहण नहीं करूँगा। यदि मैं पर द्रव्य को ग्रहण करूँ तो यह अजीव तत्व (शरीरादि) मेरा स्व हो जावे और मैं अजीव का स्वामी हो जाऊँगा। अजीव का स्वामी अजीव ही हूँगा। अतः इसे बलात्कार अजीव हाना पड़गा। परन्तु ऐसा नहीं है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ अतः पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करूँगा।

जब पर द्रव्य (शरीरादि पदार्थ) मेरा नहीं तब वह छिद जावे भिद जावे कोई ले जावे अथवा जिस किस अवस्था को प्राप्त हो जब पर मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि सम्यग्ज्ञान धर्म अधर्म को (पुण्य पाप को) तथा अशन पान आदि को नहीं चाहता। ज्ञानमय ज्ञायकभाव के सद्भाव से वह धर्म (पुण्य) का केवल ज्ञाता दृष्टा रहता है। जब ज्ञानी जीव के धर्म का ही परिग्रह नहीं तब अधर्म (पाप) का परिग्रह तो सर्वथा असम्भव है। इसी तरह से न अशन का परिग्रह है और न पान का परिग्रह है। क्योंकि इच्छा परिग्रह है और ज्ञानी जीव को इच्छा का परिग्रह नहीं। इनको आदि देकर जितने प्रकार के पर द्रव्य के भाव हैं तथा पर द्रव्य के निमित्त से आत्मा में जो भाव (इच्छा आदि) होते हैं उन सबको ज्ञानी जीव नहीं चाहता। इस पद्धति से जिसने अज्ञान भावा का व्रमन कर दिया है तथा सर्व पदार्थों के आलम्बन को त्याग दिया है केवल टकात्कीण एक ज्ञायक भाव का अनुभव करता है उसके बन्ध नहीं होता। योग के निमित्त से भी यद्यपि बन्ध होता है पर वह स्थिति और अनुभाग से रहित होने के कारण अकिंचिकर है। जिस प्रकार चूना आदि के श्लेष के बिना केवल ईंटों के समुदाय से महल नहीं बनता उसी प्रकार रागादि परिणाम बिना केवल मन वचन काय के व्यापार से बन्ध नहीं होता। अतः प्रयत्न कर इन रागादि विकारों के जाल से बचना चाहिये।

मैं शरीरादि से भिन्न ज्ञाता दृष्टा लक्षण वाला स्वतन्त्र द्रव्य हूँ। मेरे जीवन में जो स्पृहा है वही बन्ध का कारण है। यह जो इन्द्रिय मन वचन काय श्वासोच्छ्वास तथा आयु व प्राण वाले पुतले में हमारी स्पृहा है यही तो बन्ध का मूल कारण है। हम जिस पर्याय में आते हैं उसी को निज मान बैठते हैं। उसके अस्तित्व से अपना अस्तित्व मानकर पर्याय बुद्धि हो पर्याय के अनुरूप ही सम्स्त व्यवहार कर पर्यान्तर को प्राप्त होते हैं। इससे यह अर्थ ही तो निकला कि हम पर्याय बुद्धि से अपनी जीवन सीला पूर्ण करते हैं।

८० सवर-निर्जरा-मोक्ष

सवर निजरा

मोक्ष के साधक में दो ही तत्व हैं। नवीन कर्मों का आस्रव रुक जाय यही सवर है और पूर्ववद्ध कर्मों का क्रम क्रम से खिर जाना निर्जरा है।

--सवर--

तेरह प्रकार चारित्र्य दश प्रकार धर्म बारह प्रकार अनुप्रेक्षा बाइस प्रकार परिषह जय के द्वारा सवर होता है। यहां आचार्य ने सबसे प्रथम गुप्ति का उल्लेख किया है। समस्त आस्रवों का मूल कारण (मन वचन व कायरूप त्रिविध) योग है। यदि योगो पर नियन्त्रण हो गया तो आस्रव अपने आप रुक जावेगा। इस तरह गुप्ति ही यहा संवर है। परन्तु गुप्ति प्राप्त होना सहज नहीं। गुप्तिरूप अवस्था सतत नहीं रह सकती अतः उसके अभाव में प्रवृत्ति करनी पड़ती है। तब आचार्य ने आदेश दिया कि भाई यदि प्रवृत्ति ही करना है तो प्रमाद रहित प्रवृत्ति करो। प्रमाद रहित प्रवृत्ति का नाम समिति है। मनुष्य चलता है बोलता है खाता है किसी वस्तु को उठाता है और मल मूत्रादि का त्याग करता है। इनके सिवाय यदि अन्य कम करता हो तो बताओ। उसके समस्त कार्य इन पाँच कर्मों में अन्तर्गत हो जाते हैं। आचार्य महाराज ने पाँच समितियों द्वारा इन पाँचों कर्मों पर पहरा बठा दिया है। अनीति में प्रवृत्ति हो तो कैसे हो। [धर्म व चारित्र्य का कथन आगे पृथक अधिकार में विस्तार के साथ किया गया है। अनुप्रेक्षा व परिषह जय का कथन यद्यपि पृथक से नहीं किया है तथापि प्रसंग पाकर उनका भी कथन यत्र तत्र हो ही गया है। निर्जरा तत्व का कथन अगले अधिकार में तप धर्म के अन्तर्गत किया जाने वाला है।]

--मोक्ष तत्त्व--

बन्ध के कारणों का अभाव और पूर्व वद्ध कर्मों की निर्जरा होने से जो समस्त कर्मों का आत्यन्तिक क्षय हो जाता है वह मोक्ष कहलाता है। निश्चय से तो सब द्रव्य स्वतन्त्र हैं। इनका बन्ध नहीं। जब बन्ध ही नहीं तो मोक्ष किसका ?

इस तरह निश्चय की दृष्टि से तब बन्ध और मोक्ष का व्यवहार बनता नहीं है परन्तु व्यवहार की दृष्टि से जीव और कर्म रूप पुद्गल द्रव्य का एक

क्षेत्रावगाह हो रहा है। इसलिये दोनों का बन्ध कहा जाता है और जब दोनों का एक क्षेत्रावगाह भिंट जाता है तब मोक्ष कहलाने लगता है। इस प्रकार पर पदार्थों से भिन्न आत्मा की जो परिणति है वही मोक्ष है। इस परिणति के प्रगट होने में सबसे अधिक बाधक माह कर्म का उदय होता है। इसलिये आचार्य महाराज ने आज्ञा की है कि सर्व प्रथम मोह कर्म का क्षय कर तथा उसके बाद शेष तीन घातिया कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद ही अन्य अघातिया कर्मों का क्षय होने से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। मोह का अभाव होते ही ज्ञानावरण दर्शनवरण तथा अन्तराय ये तीन कम रक्षक के अभाव में अनय शरण हो जा अन्तमुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। इनका नाश होते ही ज्ञान गुण का शुद्ध परिणमन हो जाता है। जो ज्ञान पहले पराश्रित था वही अब केवलज्ञान पर्याय पाकर आदित्य प्रकाशवत् स्वयं प्रकाशमान होता हुआ समस्त पदार्थों का ज्ञाता हो जाता है और कभी स्वरूप से च्युत नहीं होता।

मोह प्रकृति निकल जाने पर जो अघातिया की ३ प्रकृतिया (आयु को छोड़ कर) शेष रहती हैं। यद्यपि उहे जली हुई रस्सी के समान निर्बल कहा गया है परन्तु ऐसी निर्बल नहीं समझ लेना कि कुछ कर ही नहीं सकती हैं। निर्बल होने पर भी उनमें इतनी शक्ति है कि वे कोटि पूव तक इस आत्मा को केवलज्ञान हाने पर भी मनुष्य शरीर में रोके रखती हैं। फिर निर्बल कहने का तात्पर्य यही है कि वे इस जीव को आगे के लिये बाधन युक्त नहीं कर सकती। इनका लय हो जाने पर यह जीव मुक्त हो जाता है तथा उर्ध्वगमन स्वभाव के कारण एक समय में सिद्धालय में पहुँच कर विराजमान हो जाता है। यही जैनागम में मोक्ष की व्यवस्था है।

देखो आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। परन्तु अनादि काल से उसके साथ कम नोकर्म रूप पर द्रव्य का जो सम्बन्ध लगा हुआ है उसके कारण यह अशुद्ध हो रहा है। उस अशुद्ध दशा में इसकी स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं जाकर सदा परद्रव्यो में ही लीन रहती है तथा सब प्रकार के अपराधो से यह युक्त रहता है। उस सापराध अवस्था में नये-नये कर्मों का बन्ध करता है तथा स्वकीय ज्ञान-स्वभाव से च्युत हो ससार भ्रमण का पात्र होता है। परन्तु जब इसे भान होता है कि यह समस्त पर द्रव्य ही मेरी अशुद्धी के कारण है तब उनका ससर्ग छोड़कर स्वकीय आत्मद्रव्य में प्रीति करता है। आत्मद्रव्य में प्रीति होने से सब प्रकार के अपराधो से छूट जाता है। रागादिक भाव ही वास्तविक अपराध है। उनसे छूट जाने पर नये-नये कर्मों का बन्ध स्वयं टक जाता है तथा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय होने पर निरन्तर उदित रहने

वाली केवल ज्ञान रूप ज्योति प्रकट हो जाती है । पहले रागादि का संमिश्रण रहने से ज्ञान-ज्योति में निमलता का अभाव था पर अब रागादि के सर्वथा दूर हो जाने से केवल ज्ञानरूप ज्योति में अत्यन्त निमलता रहती है । इस समय निरन्तर छल्लकते हुए अर्थात् प्रतिसमय उल्लसित हाते हुए चतन्यरूपी अमृत से इसकी महिमा पूषता को प्राप्त हो जाती है और यह कमलङ्क से सर्वथा रहित होने के कारण शुद्ध होता हुआ मुक्त हो जाता है—संसार के बन्धन स छुट जाता है ।

८१ सम्यक् ज्ञान

आत्मा अपने ही अपराध से संसार में बना है और अपने ही प्रयत्न से मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मा मोही रागी द्वेषी होता है तब स्वयं ससारी हो जाता है तथा जब राग, द्वेष मोह को त्याग देता है तब स्वयं मुक्त हो जाता है। अतः जिन्हें संसार बन्धन से छूटना है उन्हें उचित है कि राग द्वेष मोह छोड़े।

आत्म परिणामि को निमग्न बनाने का जो उपाय है उनमें सर्वश्रेष्ठ आत्मा का बोध है। पर से भिन्न अपने को मानो। भेद विज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो आत्मा को बोध कराता है। स्वात्म बोध के बिना रागद्वेष का अभाव होना अति कठिन क्या असम्भव है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि तत्त्व ज्ञान सम्पादन किया जाय। हेयोपादेय तत्वों का यथार्थ ज्ञान आगम के अभ्यास से होता है परन्तु हम लोग उस ओर से विमुख हो रहे हैं। श्री कुन्द कुन्द स्वामी ने तो यहाँ तक लिखा है कि साधु का चक्षु आगम है संसार क समस्त प्राणियों का चक्षु इन्द्रिय है देवों का चक्षु अवधि ज्ञान है और सिद्ध परमेष्ठी का चक्षु सर्वदर्शी कवल ज्ञान है। इसलिये अवसर (मनुष्य भव) पाया है तो अहर्निश आगम का अभ्यास करो।

स्वाध्याय — जागमाध्यास ही जीवादिक तत्वों को जानने में मुख्य कारण है। जिसको आत्म-वत्याग की साक्षात्ता है उनके लिये आत्म कथित छह अध्यायों में तपो में स्वाध्याय सर्व प्रधान तप्य कहालाया गया है। कारण यह कि इससे आत्मा और जनात्मा का बाध होता है। आचार्य की बुद्धि देखो उन्होंने शास्त्र पढ़ने के लिये स्वाध्याय वह कितना सुन्दर शब्द चुना है। अरे शास्त्र पढ़ते ही उसके लिये शास्त्राध्याय शब्द चुनते पर उन्होंने स्वाध्याय शब्द चुना है। इसका शास्त्रपर्य्य यह है कि शास्त्र पढ़कर स्व का पढ़ो—अपने आत्मा को पहचानी।

यदि स्वाध्याय और नी धूर्त पढ़कर भी पढ़ने के बाद स्व को न पढ़ सके तो उस धूर्त पूरा ज्ञान से कौन का लाभ होने वाला है? उन सिद्धान्त में अनेक शास्त्रों को जानने की प्रतिष्ठा नहीं है किन्तु सम्यग्ज्ञान की प्रतिष्ठा है। यहाँ तो मान्य नुसखाय की भिन्न-भिन्न जानने वाले मुनि को केवल ज्ञान की प्रतिष्ठा बताकर मोक्ष पहुँचाने की बात लिखी है। अतः ज्ञान बोधा की ही लोहाण्ड नहीं, परन्तु भिन्न-भिन्न हो ब्रह्म वृत्ता का कलम रखने।

मुझे ऐसा लगने लगा है कि बहुत बालना जिस प्रकार आत्म शक्ति के दुबल करने का कारण है उसी प्रकार बहुत सुनना भी आत्म शक्ति के ह्रास का कारण है। आगमाभ्यास भी उतना ही सुखद है जितना कि आत्म धारण कर सके। बहुत अभ्यास यदि घ्राग्णा से रिक्त है तो उसे उदराग्नि क बिना गरिष्ठ भोजन लाभदायक नहीं वैसे ही वेदाभ्यास (शास्त्राभ्यास) भी लाभ दायक नहीं प्रत्युत हानिकारक है।

स्व-पर भेद विज्ञान — ज्ञाता दृष्टा स्व द्रव्य है और कर्म नो कम पर द्रव्य हैं। अनादि काल से जीव पर द्रव्य का ग्रहण कर इसका स्वामी बन रहा है। परद्रव्य को स्वमानने का अज्ञान (मिथ्यात्व) ही मूल कारण है अन्यथा ऐसा कौन विवेकी होगा जो पर को जानता हुआ भी उस ग्रहण करे।

एक धोबी के यहा किसी की चद्दर बदली गई। उसने धोबी से कहा। धोबी उस दूसरे व्यक्ति के घर गया। वह चद्दर ओढ कर सोता था। धोबी के जगाने और बताने पर कुछ लज्जित हुआ तथा तुरन्त चद्दर लौटा दी। जिस प्रकार स्व पर द्रव्य की बात कही उमी प्रकार स्व पर भाव की जानना। जिसका जा भाव (या गुण) होता है वही इसका स्व है और वही उसका स्वामी है। जिसका जो भाव नहीं होता है वह उसका स्वामी भी नहीं होता है। चेतना ही आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आत्मा ही उसका स्वामी है। रागादि भाव आत्मा के स्व भाव नहीं हैं। इसलिये वह उसका स्वामी भी नहीं है। तब ज्ञानी मनुष्य पर का (रागादि का) ग्रहण कैसे कर सकता है।

आत्मा मोहोदय के कारण पर पदार्थों में आत्म बुद्धि कर दु खी हो रहा है। एक प्रज्ञा ही ऐसी प्रबल छेनी है कि जिसके पडते ही बन्ध और आत्मा जुदे जुदे हो जात हैं। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान करना प्रज्ञा के आधीन है। जब आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होगा तब ही तो मोक्ष हो सकेगा। परन्तु इस ज्ञान रूपी छेनी का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिये। बुद्धि में निज का अंश छटकर पर में न मिल जाय और पर का अंश निज में न रह जाय यही सावधानी का मतलब है।

घन धाम्यादि जुदे हैं स्त्रा पुत्रादि जुदे हैं शरीर जुदा हैं रागादि भाव जुदे हैं द्रव्य-कर्म जुदे हैं मतिज्ञान आदि क्षाबोपशमिक ज्ञान जुदे हैं। यहा तक कि ज्ञान में प्रतिबिम्बित होने वाले ज्ञेय के आकार भी जुदे हैं। इस प्रकार स्व लक्षण के बल से भेद करते-करते अन्त में जो शुद्ध चैतन्य भाव बाकी रह जाता है वही निज का अंश है वही उपोदय है उसी में स्थिर हो जाना मोक्ष है। प्रज्ञा के द्वारा जिसका ग्रहण होता है वही चैतन्य रूप मैं हूँ। इस प्रकार

चेतना पर पदार्थों को पर रूप जानता हुआ ऐसा कौन बुद्धिमान है जो कहे कि ये मेरे हैं । शुद्ध आत्मा को जानने वालों के ये भाव कदापि नहीं हो सकते ।

जो चोरी आदि अपराध करता है वह शंकित होकर घूमता है कि कोई मुझे चोर जानकर बाध न ले पर जो अपराध नहीं करता है वह सर्वत्र निःशङ्क होकर घूमता है । मैं बन्ध न जाऊ इस प्रकार की चिन्ता ही उसे उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार जो आत्मा पर भावों को ग्रहण कर चोर बनता है वह हमेशा शङ्कित ही रहेगा और ससार के बन्धन में बन्धेगा । अपराधी मनुष्य सदा शङ्कित रहता है अतः यदि निरपराधी बनना है तो आत्मा की सिद्धि करो आत्मा से पर भावों को जुदे करो ।

अमृत चन्द्र स्वामी कहते हैं कि मोक्षार्थी पुरुषों को सदा इस सिद्धान्त की सेवा करना चाहिये कि मैं शुद्ध चेतन्य ज्याति स्वरूप हूँ और जो ये अनेक भाव प्रतिक्षण उल्लासित होते हैं वे सब मेरे नहीं हैं स्पष्ट पर द्रव्य है । सम्यक्ती राग द्वेष मई कलक आत्मा को विशुद्ध परिणामों के जल से धो डालता है । वह अपने समान दूसरों को जानता है । अपने कल्याण का वह इच्छुक है । स्व पर उपकार में तत्पर है । जो प्राणी अपनी आत्मा का उपकार चाहता है क्या वह दूसरों का उपकार नहीं चाहेगा । राग द्वेष से बचना ही अपनी आत्मा का सच्चा उपकार है यही सम्यक्ती के लक्षण हैं । इसी से ता सम्यक्ती की पहचान होती है ।

देखो रामचन्द्र जो सम्यक् जानी थे । जब रावण के समस्त अस्त्र शस्त्र विफल हो चुके तब अन्त में उसने महा शस्त्र चक्र का उपयोग लक्ष्मण पर किया परन्तु लक्ष्मण के प्रबल पुण्य से वह चक्र उनके हाथ में आ गया । उस समय श्री रामचन्द्र जो महाराज ने अति सरल निष्कपट मधुर परहित रत्न वचनों के द्वारा रावण को सम्बोधन कर कहा कि हे रावण अब भी कुछ नहीं गया अपना चक्र रत्न वापिस ले लो । आपका राज्य है अतः सब ही वापिस लो । आपके भ्राता कुम्भकर्ण आदि तथा पुत्र मेघनाथ जो हमारे यहाँ बन्दी के रूप में हैं उन्हें वापिस ले जावो । आपका जो भाई विभीषण हमारे पक्ष में आ गया है उसे भी सहर्ष ले जावो । केवल सीता को दे दो । जो नर सहारादि तुम्हारे निमित्त से हुआ है उसकी भी हम समालोचना नहीं करना चाहते । हम सीता को लेकर किसी वन में कुटी बनाकर निवास करेंगे और तुम अपने राजमहल में मन्दोदरी आदि पटरानियों के साथ आनन्द जीवन बिताओ । देखो कैसा सरल भाव है और बताओ सम्यक्ती क्या भाव रखे ? यही नहीं जब रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था तब किसी ने आकर

कन—महाराज वह तो बिद्या सिद्ध कर रहा है । तब सरल परिणामी रामचन्द्र कहते हैं सिद्ध करने दो तुम इसकी सिद्धि मे क्या किसी प्रकार की बाधा डालते हो ? इसमे ज्यादा सम्यक्ति भाव क्या होगे ? बताओ । धन्य है वह वीर आत्मा जिसने अपनी आत्मा मे सम्यक दर्शन पैदा कर अनन्त ससार की सतति को छेद दिया है वह अवश्यमेव मोक्ष का पात्र है । ससार म भी वह सुखिया है ।

८२ समयसार परिचय

श्री कुन्द कुन्द भगवान ने ८४ प्रभृत बताया हैं। उनमें कतिपय अब भी प्रसिद्ध हैं। उन प्रसिद्ध प्राभृतों में समयसार की बहुत प्रसिद्धि है। सिद्ध भगवान को नमस्कार करने के पश्चात् कुन्द कुन्द भगवान कहते हैं कि श्रुत बबली ने जसा कहा वसा कहूंगा। इससे यह बोधित होता है कि परम्परा से यह उपदेश चला आया है मैं वसा ही कहूंगा। इससे यह ध्वनि निकलती है कि मेरे अनुभव में भी आ गया है तथा इसी बात का आगे एक गाथा में स्पष्ट रूप से कह भी दिया है कि जो आत्मा आज तक न सुनने में आई है न परिचय में और न अनुभव में पर से भिन्न उस आत्मा के एकत्व का मैं अपने विभव के अनुसार निरूपण करूंगा। साथ में यह भी बताया कि मेरा विभव यह है कि मैंने स्याद्वाद पद विभूषित शब्द ब्रह्म का अच्छा अभ्यास किया है। एकात्मवाद द्वारा जो उसकी बाधक युक्तियां हैं उनको निरस्त करने में समर्थ युक्तियों की पूर्णता प्राप्त की है। परम्परा गुरुओं का उपदेश भी मुझे प्राप्त है तथा वसा अनुभव भी है। इतने पर निणय करना छल ग्रहण कर अमाग का अवलम्बन मत करना।

इस ग्रन्थराज में स्वामी ने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं समय प्राभृत कहूंगा। यहां आज्ञा होती है कि समय क्या सकार्य है। इस आज्ञा का स्वयं स्वामी उत्तर देते हैं कि जो सम्यग्दर्शन ज्ञान तथा चारित्र्य में स्थित हैं उसे स्व समय और जो इससे भिन्न पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित हैं उसे पर समय कहते हैं। यह दोनों जिसमें पाये जाय उसी का नाम जीव जाता चाहे समय जानो। इसके बाद स्वामी ने इस समय या जीव के रूप में द्व विध्य का आपत्ति जनक बताया है अर्थात् यह द्व विध्य शोभनीक नहीं है। एकत्व प्राप्त जो समय है वही सुन्दर है जहां द्व विध्य हुआ वहां ही बन्ध है ससार है। जैसे मां के पुत्र पदा होता है तो स्वतन्त्र है। जहां उसका विवाह हुआ पर को अपनाया, ब्रह्मचारी से गृहस्थ हुआ वहां उसकी स्वतन्त्रता का हरण हो गया वह संसारी बन गया। इसी तरह आत्मा ने जहां पर को (कर्म व रागादि को) अपनाया वहां उसका एकत्व बल गथा।

इस समय-या जीव की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है क्योंकि अनादि से काम भोग की कष्ट सुनी, वहीं परिचय में आई और वही अनुभव में आई। आत्मा का जो एकत्व (पर से भिन्नत्व) सार-उसे कथाम्बु के साथ एकमेक होने से

न तो मृना न परिचय म लाया और न अनुभव मे लाया । वह शुद्ध आत्मा वास्तव मे न तो प्रमत्त कही जा सकती है न अप्रमत्त । वह तो केवल ज्ञान वाली है और उसी को शुद्ध कहते हैं वही ज्ञाता है अर्थात् आत्मा की कोई भी अवस्था हो वह ज्ञायक भाव से शून्य नहीं होती । जसे मनुष्य की बाल्यादि अनेक अवस्थायें होती है । परन्तु वे ज्ञायक भाव से शून्य नहीं होती । यही कारण है कि आत्मा का लक्षण अयत्न चेतना कहा है । श्री स्वामी ने प्रथम गाथा मे सिद्ध भगवान को नमस्कार कर यह प्रतिज्ञा की मैं समय प्राभृत का परिभाषण करूंगा और यह भी लिखा कि श्रुत केवली भगवान ने जसा कहा वैसा करूंगा । इससे यह द्योतित होता है कि वर्तमान मे हमारी आत्मा मे सिद्ध पर्याय नहीं है अर्थात् ससार पर्याय है । जीव की दो प्रकार की पर्याय होती है । एक ससार और दूसरी मोक्ष । हम दोनों पर्याय को सत्य मानते हैं । ये अपने-अपने कारणो से होती हैं । तब एक को सत्य और दूसरी को असत्य मानना यह हमारे ज्ञान मे नहीं आता । यह अवश्य है कि एक पर्याय अनादि सान्त है और दूसरी सादि अनन्त है । इन दोनों पर्याय का आधार आत्मा है ।

एक पर्याय आकुलता से रहित है क्योंकि उसमे से पर पदार्थों का सम्पर्क दूर हो गया । जहा पर पदार्थों के सम्पर्क को जीव निज मानता है और जहा पर मे निजत्व की कल्पना करता है वही आपत्तियों की उत्पत्ति होने लगती है ।

कर्ता-कर्म-विचार — आज कुन्द कुन्द भगवान के समयसार ग्रन्थ की बड़ी प्रसिद्धि है । इसमे कर्ता-कर्म अधिकार बड़ा रहस्यमयी है । पर-भावा से सर्वथा भिन्न तथा एकत्व को प्राप्त ऐसे शुद्धात्मा मे कतव्य तथा कर्मत्व हो सकता है या नहीं इस पर विचार किया है । यह विचार दो दृष्टियों से हो सकता है — एक तो शुद्ध दृष्टि से तथा दूसरा अशुद्ध दृष्टि से । कर्ता किसे कहते हैं ? जो परिणमन करता है वह कर्ता है । कर्म किसे कहते हैं ? जो परिणमन होता है वह उसका कर्म है यह कथन (वास्तव मे) निमित्त की गौणता कर दिखाया है । उसे लोक सवधा मान लेते हैं । यही परस्पर विवाद का स्थल बन जाता है । अमृत चन्द स्वामी ने मञ्जुला चरण मे लिखा है कि मैं एक कर्ता हूँ जो क्रोधादि भाव हैं ये मेरे कर्म हैं ऐसा अज्ञानी-जनों की अनादि काल से कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति चली आती है । परन्तु जब सब द्रव्यों को भिन्न भिन्न दशनि वाली ज्ञान-ज्योति उदय को प्राप्त होती है तब यह सब नाटक शान्त हो जाता है । इससे यह निश्चय हुआ कि यह नाटक जब तक इसकी विरोधी ज्ञान ज्योति उदित नहीं हुई तब तक सत्य है । आपकी इच्छा चाहे इसे व्यवहार कहो या अशुद्ध दशा कहो ।

कतु—कर्माधिकार मे स्वामी ने ये ही तो लिखा ह कि जब तक आत्मा आस्रव और आत्मा के विशेष अन्तर को नही जानता तब तक यह अज्ञानी ह और इसी अवस्था मे क्रोधादि मे प्रवृत्ति करता ह । यहा क्रोध उपलक्षण ह अत मिथ्या दर्शन अविरसि प्रमाद, कषाय तथा योग का ग्रहण समझना चाहिये । क्रोधादि कषायो मे प्रवर्तमान जीव के बन्ध होता है यह बतलाया है ।

आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य सिद्ध सम्बन्ध ह अर्थात् वह सम्बन्ध कृत्रिम नही किन्तु अनादि काल से चला आया ह । यह कारण ह कि आत्मा नि शंक होकर ज्ञान मे प्रवृत्ति करता है । करता क्या है ? स्वाभाविक यह प्रवाह चला आ रहा ह और चलता रहेगा । इसी प्रकार यह जीव सयोग-सम्बन्ध युक्त जो क्रोधादिक भाव हैं । उनके विशेष का न जानता हुआ अज्ञान के वशीभूत हो उनमे प्रवृत्ति करता ह ।

यह जीव जिस काल मे क्रोधादि को निज मानता है उस काल मे क्रोधादिक भाव रूप क्रिया पर भाव हाने से यद्यपि त्याग-योग्य है ता भी उस क्रिया मे स्वभाव रूप का निश्चय होने से यह उहे उपादेय मानता है जिससे कभी क्रोध करता है कभी राग करता है और कभी मोह करता है ।

यहा पर आत्मा अपनी उदासीन अवस्था का त्याग कर देती है अतएव इन क्रोधादि भावो का कर्ता बन जाती है और ये क्रोधादि उसके कर्म होत हैं । इस प्रकार से यह अनादि कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति धारावाही रूप से चली आ रही है । अतएव अम्योन्याश्रित दोष को यहा अवकाश नही ।

यहा पर कोई शंका करे कि क्रोधादि के साथ जो (तादात्म्य न कहकर) संयोग सम्बन्ध कहा गया है इसका क्या तात्पर्य है । क्रोधादि तो आत्मा के विकृत भाव ह और ऐसा नियम है कि द्रव्य जिस काल मे जिस रूप परिणमता है उस काल मे तन्मय हो जाता है । जैसे लोह का पिण्ड जिस समय अग्नि से तपाया जाता है उस समय अग्निमय हो जाता है एवं आत्मा जिस समय क्रोधादि रूप परिणमता है उस काल मे वह उसके साथ तन्मय हो जाता है । फिर क्रोधादिको के साथ उसका (दण्ड दण्डीवत्) संयोग सम्बन्ध कहना सगत कैसे हुआ ?

उत्तर—यह आपका प्रश्न ठीक है किन्तु यहां जो वर्णन है वह निमित्त की प्रधानता से है । औपाधिक भावो को निमित्त जन्म होने से निमित्त की मुख्यता कर निमित्त के कह दिये है ऐसा समझना चाहिये । क्रोधादि भाव चारित्र्यमोह के उदय से होते हैं और चारित्र्यमाह पुद्गल द्रव्य है । उसका

आत्मा के साथ सयोग सम्बन्ध है । अतः उसके उदय में होने वाले क्रोधादि का भी सयोग सम्बन्ध कह दिया है । मेरी तो यह श्रद्धा है कि रामादिक तो दूर रही मति ज्ञानादिक भी क्षयोपशम जन्य होने से निवृत्त हो जाते हैं । अपनी परिणति अपने आधीन है उसे पराधीन मानना ही अनर्थ को जड़ है आर अनर्थ ही ससार का मूल है ।

८३ त्रिविध उपयोग

ससार के मनुष्य अनेक काम करते दिखाई देते हैं : उन कार्यों में जो अशुभ काय होते हैं वे अशुभोपयोग के निमित्त से होते हैं और जो शुभ कार्य होते हैं वे शुभोपयोग के निमित्त से होते हैं और जो मोक्ष सुख सम्पन्न कार्य होते हैं वे शुद्धोपयोग के निमित्त से होते हैं। यद्यपि यह तीनों उपयोग एक ही आत्मा के हैं परन्तु जिस तरह का निमित्त मिलता है उसी तरह का कार्य करने के लिये आत्मा प्रेरित होती है।

शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों अशुद्ध हैं। शुभोपयोग से स्वर्गादिक और अशुभोपयोग से नरकादि प्राप्त होते हैं परन्तु हैं दोनों ही ससार के कारण एक स्वर्ण की बेड़ी तो दूसरी लोहे की दानो हैं बेड़िया ही। परन्तु इन दोनों से भिन्न जो तीसरी वस्तु है वह है शुद्धोपयोग जिसके अन्दर न तो शुभ और अशुभ विकल्प है और न किसी प्रकार की आकुलता है। वह तो एक निर्विकल्प भाव है। सम्यग्दृष्टि अशुभोपयोग से सदा बचे रहने की आकांक्षा रखता है। यद्यपि शुभोपयोग पूजादान आदि करता है परन्तु अन्तर्य से इन्हे करना नहीं चाहता। स्नेह को बन्धन का कारण मानता है। वह सदा सोचता है।

२ शरीर से भिन्नता

मनुष्य को एक शुद्ध चेतना का ही अवलम्बन है। वह टकोत्कीर्ण फूल के समान एक शुद्ध भाव है। वह निविकार एवं निविकल्प एक शुद्ध ज्ञानघन है। उसमें किसी भी प्रकार की संकरता नहीं बाह्य में अवश्य दोनों (पुद्गल और जीव) का एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध हो रहा है पर किसी का एक प्रदेश भी किसी में प्रविष्ट नहीं होता। जैसे चार तोला सोना है और उसमें चार तोला चाँदी मिला दी। इस तरह वह आठ तोले की चीज बन गई। अब देखो बाह्य में सोना और चाँदी बिल्कुल मिली हुई दीखती है। पर विचारे तो सोना अलग है और चाँदी अलग है सोने का परिणामन सोने में हो रहा है और चाँदी का चाँदी में चाँदी का एक चावल अंक सोने में नहीं आता और सोने का चाँदी में नहीं आता। वैसे ही आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है। आत्मा का परिणामन आत्मा में हो रहा है और पुद्गल का परिणामन पुद्गल में। आत्मा का स्वचतुष्टय जुड़ा है और पुद्गल का स्वचतुष्टय जुड़ा है। आत्मा की चेतना

पुद्गल में नहीं जाती और पुद्गल की जड़ता आत्मा में नहीं आती पर व्यवहार में देखो लो एक सी देखती है । जब उस सोने चाँदी को तेजाब में डाल दिया तो सोना सोना रह जाता है और चाँदी चाँदी रह जाती है । वैसे ही तत्त्व दृष्टि से विचारो तो आत्मा आत्मा है पुद्गल पुद्गल है । कोई का किसी से कुछ सम्बन्ध नहीं । चेतन में जड़ का काम नहीं है । अब देखिये शरीर पर कपड़ा पहना तो क्या कपड़ा शरीर में प्रवेश कर गया । उस जीर्ण वस्त्र को उतार कर दूसरा नवीन वस्त्र पहन लिया है । वैसे ही आत्मा ८४ लाख योनियों में पर्यायमात्र बदलता है । कोई कहे कि इस तरह तो आत्मा त्रिकाल शुद्ध हुआ उसमें कुछ बिगाड़ भला होता नहीं चाहे आप कुछ भी करो । पर ऐसा नहीं है नय प्रमाण से पदार्थ के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो । द्रव्य दृष्टि से वह त्रिकाल बाधित शुद्ध है पर वर्तमान पर्याय उसको अशुद्ध ही माननी पड़गी अन्यथा ससार किसका ?

३ शुद्धोपयोग व शुभोपयोग

पूजा करते हुए भगवान से यही तो कहते हैं —

तब पद मेरे हिय में मम हिय तेरे पुनीत चरणों में ।
तबलो लीन रहे प्रभु जबलो पाया न मुक्ति पद मैने ॥

भगवान तेरे चरण मेरे हृदय में निवास करें और मेरा हृदय तेरे चरण कमलों में परतु कब तक ? जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक । यदि आज ही निर्वाण हो तो इस प्रार्थना की क्या आवश्यकता है । उसकी सफल साधना के लिये —

शास्त्रों का हो पठन दशन लाभ सत्सङ्गति का ।
सद्वृत्ति का सुयश कहकर दोष ढाकू सभी का ॥
बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊ ।
सेऊ तबलो चरण जिनके, मोक्ष जबलों न पाऊ ॥

हे भगवान जब तक मोक्ष को प्राप्त न करू तब तक शास्त्र का अभ्यास जिनेन्द्र की सेवा और अच्छी सङ्गति मिले । सद्वृत्ति है जिनकी ऐसे पुरुषों का गुणगान करू पराये दोषों के कहने में मौन हो जाऊ । सुन्दर हित मित वचन बोलू । पर वह भी कब तक । जब तक मोक्ष न हो जाय । इससे मालूम पड़ता है कि उस शुद्धोपयोग में शुभोपयोग की भी आवश्यकता नहीं

है। अरे तभी तक सीढ़ी बंद न जब तक कि शिखर पर न पहुँचू। शिखर पर पहुँच गए तो फिर सीढ़ियों की क्या आवश्यकता ?

४ शुभोपयोग का प्रयोजन

सम्यग्दृष्टि का लक्ष्य केवल शुद्धोपयोग में ही रहता है। अशुभोपयोग की निवृत्ति के लिए बहूँ पूजा दानादि में प्रवर्तन करता है। जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई तब तब शुभापयोग रूप ही प्रवर्तता है। यदि आज ही शुद्धोपयोग प्राप्त हो जाय तो आज ही शुभोपयोग त्याग दे। यद्यपि शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों हेय हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि हम शुभोपयोग न कर। शुभोपयोग करो इसका कौन निषेध करता है। शुभोपयोग के त्यागने से शुद्धोपयोग नहीं हाता किन्तु शुभापयोग में जो मोक्ष मार्ग की कल्पना कर रखी है उसके त्याग (और रागद्वेष की निवृत्ति) से शुद्धोपयोग होता है और वही परिणाम मोक्ष मार्ग का साधन है।

५ शुद्धोपयोग की प्रधानता

अशुभोपयोग की निवृत्ति के लिये शुभापयोग आवश्यक बताया है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि शुभोपयोग से ही मोक्ष सुख भी प्राप्त हो जायेगा। शुभोपयोग द्वारा प्राप्त इन्द्रियाधीन सुख वास्तविक सुख नहीं हैं परन्तु कर क्या ऊट को कड़वा नीम अच्छा लगता है वह गन्ने को बुरा समझता है। मज्जानी शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मान बैठता है। मोक्ष का कारण केवल शुद्धोपयोग ही है। शुभोपयोग में रहकर ही यदि मुक्ति चाहो तो कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्ति के लिये शुद्धोपयोग का आश्रय ग्रहण करना होगा। जैसे वृक्ष की छाया मिल गई वहाँ उसने किंचित विश्राम किया। वहाँ से चलाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच गया। फिर वह कहता है कि मुझे छाया ने पहुँचा दिया। अरे छाया ने यहाँ नहीं पहुँचाया पहुँचाया तो उसकी चाल ने। छाया केवल निमित्त मात्र हुई। वैसे ही शुभोपयोग ने मोक्ष नहीं पहुँचाया। पहुँचाया तो शुद्धोपयोग ने पर व्यवहार से कहते हैं कि शुभोपयोग ने मोक्ष पहुँचाया। पर तत्त्व दृष्टि से विचारो तो शुभोपयोग ससार ही का कारण है क्योंकि उसमें राग का अंश मिला हुआ है। इसलिये सच्चा सुख प्राप्त नहीं करा पाता।

६ सम्यक्त्व और शुद्धोपयोग

सम्यक्दृष्टि भगवान के दर्शन करता है पर उस मूर्ति में भी वह अपने

शब्द स्वरूप की झलक पाता है । हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें उनके दर्शन व ज्ञान और चारित्र्य ही तो रुचते हैं और है क्या ? क्योंकि जो जैसा अर्थ चाहता है वह उसी अर्थ वाले के पास जाता है जो धन का अर्थी होगा वह धनिका की सेवा करेगा । वह हम सरीखों के पास क्यों आवेगा और जो मोक्षार्थी होगा वह भगवान की सेवा करेगा । हमें भगवान के दर्शनज्ञान और चारित्र्य रुचते हैं । तभी तो हम उनके पास जाते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्व का लक्ष्य केवल शुद्धोपयोग रहता है लेकिन फिलहाल वह शुद्धोपयोग पर चढ़ने के लिये असमर्थ है । यदि शोभोपयोग से स्वर्गादि की प्राप्ति हो जाय तो इसमें उसके लक्ष्य का तो दोष नहीं है ।

दखिये मुनि तपश्चरणादिक करते हैं जिससे उन्हें स्वर्गादिक मिल जाता है । पर तप का कार्य स्वर्ग की अविभूति दिलाना तो नहीं है । उसका काम तो भुक्ति लाभ कराना है । चूंकि उस तप से वह मुनि शुद्धोपयोग की भूमि को स्पर्श नहीं कर सका इसलिये शुद्धोपयोग द्वारा स्वर्गादि की प्राप्ति हो गई । जमे किसान का लक्ष्य तो बाज बोकर धान्य उत्पन्न करना है पर उसके भास फूसादि की प्राप्ति स्वयमेव ही हा जाती है । एतावत् शुभोपयोग होने से स्वर्गादि मिल जाता है । पर स्वर्गों में भी क्या है ? तनिक बड़ा ज्यादा भोग है । कल्प वृक्षों की छाया है । यहाँ ईंट चूने के मकान हैं वहाँ हीरे कचन के प्रसाद हैं और क्या ? ज्यादा से ज्यादा वहाँ अप्सराओं के आसिंगन का मुख है । अतिन्द्रिय सच्चा शाश्वत सुख तो सिवाय अपनी आत्मा के और कहीं नहीं है यह निश्चय है । इसी की प्राप्ति के लिए सम्यक्त्व का लक्ष्य एकमात्र शुद्धोपयोग हाता है ।

७ अत्यासक्ति केवल पाप

कुछ लोग समझते हैं कि पुण्य बन्ध नरक का कारण है क्योंकि पुण्य में विषय सामग्री जुटती है और विषयों के मिलने से भोगने की इच्छा होती है भागने से अशुभ कर्म बन्ध पड़ता है और इस तरह नरक जाना पड़ता है । पर वस्तुतः यह बात नहीं है । पुण्य नरक का कारण नहीं है । पुण्य का काम विषय सामग्री जुटा देना मात्र है । पदार्थ के भोगने में कोई आपत्ति नहीं है पर उसमें लिप्त मत हो जाओ । अति आसक्ति ही नरक की जननी है । विषय को अन्न की तरह सेवन करो । यदि अन्न ज्यादा खा लिया जाय तो अजोर्ण हो जाता है उसी तरह विषयों का अधिक सेवन करोगे तो मरो तपादिक में बुलाओ डाक्टर को । देखो आचार शब्द है । उसमें अति लगा दो तो अत्याचार बन जाता है ।

८४ आत्मा की पहचान निर्मलता में है

आत्म को हित है सुख—सो सुख आकुलता बिन कहिये ।
आकुलता शिव माहि न ताते, शिव भग लाग्यो चाहिये ॥

धर्म तो आत्मा की निर्मल परणति का नाम है । काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार आत्मा की उस निर्मल परणति को मलिन किये हुए हैं । जिस दिन यह मलिनता दूर हो जायेगी उस दिन आत्मा में धर्म सुख शान्ति प्रगट हुआ कहलावेगा । किसी कुल या जाति में उत्पन्न होने से कोई उस धर्म का धारक नहीं हो जाता । कुल में तो शरीर उत्पन्न होता है । सो उसे जितने प लोकवादी हैं सब आत्मा से जुदा मानते हैं । इतना तो सब मानते हैं कि इस समय संसार में कोई विशिष्ट ज्ञानी नहीं है । विशिष्ट ज्ञानी के अभाव में लोग अपने ज्ञान के अनुसार पदार्थ को समझाने का प्रयास करते हैं । जिस प्रकार सूर्य के अभाव में घर घर दीपक जल जाते हैं कोई बिजली का बड़ा बल्ब जलाता है तो कोई मिट्टी का छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक ही जलाता है । जिसकी जितनी सामर्थ्य है वह उतना साधन जुटाता है । इस प्रकार सर्वत्र विशिष्ट ज्ञानी के अभाव में लोग अपने-अपने दीपक जलाते हैं । फिर भी एक सूर्य संसार का जितना अन्धकार नष्ट कर देता है उसको पृथिवी के छोटे बड़े सब दीपक मिलकर भी नहीं कर सकते । ज्ञान थोड़ा ही उसमें कोई हानि नहीं परन्तु मोह मिश्रित ज्ञान हो तो वह पक्ष खड़ा कर देता है । यही कारण है कि इस समय उपलब्ध पृथिवी पर नाना धर्म व नाना मतान्तर प्रचलित हैं । यह कालिकाल की महिमा है । इस काल का यही स्वस्व है । परिग्रह सबसे बड़ा पाप है । आज इसके कारण ही संसार में त्राहि त्राहि मच रही है । जिनके पास है वे अपने पास से अन्यत्र नहीं जाने देना चाहते और जिनके पास नहीं है वे उसे प्राप्त करना चाहते हैं । इसलिये संसार में सघर्ष मचा हुआ है । यदि लोगो की दृष्टि में खूनी बात आ जाय कि परिग्रह निर्वाह का साधन है । जिस प्रकार हमें भोजन, ~~स्त्र~~ और निवास के लिए परिग्रह की आवश्यकता है वही प्रकार दूसरो को भी उसकी आवश्यकता है । अतः हमें आवश्यकता से अधिक अपने पास नहीं रोकना चाहिये । ऐसा भाव हो जाय तो संसार का कल्याण हो जाय । यदि परिग्रह का कुछ भाग एक जगह अनावश्यक रुक जाता है तो दूसरी जगह उसके बिना कमी होने से सकट

उत्पन्न हो जाता है। जहा रक्त रुक जाता है वहा पीडा पैदा हो जाती है। इसलिये जनागम मे यह कहा गया है कि गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिग्रह का परिमाण कर। मुनि सर्वथा ही उसका परित्याग करे। कितने ही लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी परिग्रह का अर्जन करो पीछे दान आदि कार्यों मे व्यय कर पुण्य का संचय कर लेगे। परन्तु आचार्य कहते हैं कि कीचड़ लगाकर धाने की अपेक्षा दूर से ही उसका स्पर्श न करना अच्छा है। लक्ष्मी को भङ्गीकार करके उसका त्याग करना कहा की बुद्धिमत्ता है ?

जहा पर स्वभाव रूप परिणमन हैं वहा पर कपट रूप व्यवहार नही और जहा कपट व्यवहार है वहा स्वभाव रूप परिणमन नही वरन् विकार है। प्रत्येक मनुष्य की यह अभिलाषा रहती है कि मैं लोगो के द्वारा प्रशसा पाऊ। लोग मुझे अच्छा समझे। यह भाव जीव के दुख का कारण है। यह भाव जिनके नही होते वे सुजन ह। उनकी निमल परिणति हो जाती है। वे परोपकार आदि करके भी अपनी प्रशसा नही चाहते किसी कार्य के कर्ता नही बनते। मेरा तो विश्वास है कि अन्तरङ्ग परिग्रह रागादि तथा बाह्य परिग्रह धन धान्यादि इन दोनो प्रकार के परिग्रह के पिशाच से पीडित आत्मा ये कितनी ही ज्ञानी क्यों न हो उनके द्वारा जो भी काय किया जावेगा उससे मनुष्य को कदापि लाभ नही पहुँच सकता क्योंकि वे स्वयं से पाडित है। सुजन का अर्थ है भले मनुष्य भले मनुष्य का अर्थ है कि जिनका आचार निमल है। निमल आचार के द्वारा वे आत्म कल्याण भी कर सकते है और उनके आचार को देखकर ससार के दूसरे मनुष्य भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिये निमल आचार धारक सुजन बनो और निश्छल प्रवृत्ति करो।

८५ आत्मा की पहचान

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरण-शिव मग तो बुद्धि विचारो ।

जो सत्यारथ रूप सो निश्चय-कारन सो व्यवहारो ॥

आत्मा की पहिचान ही सइसे बड़ा पुरुषार्थ है । इसी का नाम सम्यग्दर्शन है । घर छोड़कर तीर्थ स्थान में रहने में पुरुषार्थ नहीं । पाण्ड महानुभावों की तरह ज्ञानार्जन कर जनता को उपदेश कर सुमार्ग में लगाना पुरुषार्थ नहीं । दिगम्बर वेश भी पुरुषार्थ नहीं । सच्चा पुरुषार्थ तो यह है कि उदय के अनुसार जो रागादिक हो वे हमारे ज्ञान में भी आवें उनकी प्रवृत्ति भी हममें हो किन्तु हम उन्हें कर्मज भाव समझ कर इष्टा अनिष्ट कल्पना अपनी आत्मा की रक्षा कर सकें । लोग कहते हैं कि हमें शान्ति नहीं मिलती । अरे तुम्हें शान्ति मिले तो कैसे मिले ? एक क्षण रागादिक से निवृत्त होकर शान्ति मुद्रा से बैठकर तो देखो कैसा शान्ति का समुद्र उमड़ता है । न कुछ करना ही आत्मा का काम है । मन वचन काय के याग भी आत्मा के नहीं है । वह तो एक निर्विकल्प भाव है । धन्य हैं वे पुरुष जो मोह रूपी शत्रु को पछाड़ कर आत्मा के गुणों में ही प्रीति करते हैं । आत्मन यदि कुछ कल्याण चाहते हो तो पर पदार्थों से ममता छोड़ अपने आत्मा से प्रेम करो संयम धारण करो समरभ-समारभ आरम्भ छोड़कर आत्म कल्याण करो ।

जिस प्रकार चौरासी लाख योनि रूपी नीच गतियों में चिन्तामणि रत्न के समान मानव शरीर पड़ा हुआ है । यह मानव शरीर दोनों लाभों को प्राप्त करा देता है । (१) संसार भ्रमण का अन्त (२) अविनाशी मुक्ति स्थान की प्राप्ति । जिस जिस योगी ने संसार के परिभ्रमण का अन्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया है उसी योगी का मानव शरीर पाना धन्य है ।

आत्मा को जब सम्यग्ज्ञान चारित्र्य का स्पर्श होता है तब यह आत्मा परमात्मा रूप बन जाती है जैसे कि पारसमणि से लोहा स्पर्श होते ही सोना बन जाता है इसी तरह आत्मा अपने स्वरूप को जब स्पर्श करती है तब वह रत्नत्रयात्मक परमात्मा बन जाती है । तब वह जैसे बन्दर अपने मन की चंचलता को छोड़कर मनुष्य हुआ हो उस तरह यह मनुष्य अपने शरीर आदि पर पदार्थों के समूह में लगे हुए मन को हटाकर अपने स्वरूप में आकर शुद्धात्मा स्वरूप बन जाता है । इसी प्रकार हे संसारी आत्मन खुनो जिसका

मन हमेशा चंचल बन्दर के समान रहता है। इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे चंचल मन को मनुष्य अपने योग के द्वारा बाँध कर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य का जब ससर्ग कराता है तब मानव उस पर्याय को उस बन्दर की चंचल मन की तरह बाँधकर मोक्ष प्राप्त कर लेने की योग्यता प्राप्त कर लिया करता है। इस प्रकार है आत्मन् तू भी यदि रत्नत्रय से शुद्ध आत्म स्वरूप का उपयोग अपने शुद्धोपयोग के द्वारा करेगा तो तुझे शब्दात्म-पद को प्राप्त करने में क्या देर है अर्थात् कुछ देर नही है। भिन्न भिन्न जो मत देखे जाते हैं वह सब दृष्टि का भेद है। सब ही मत एक तत्त्व के मूल में व्याप्त हो रहे हैं उस तत्त्वरूप वृक्ष का मूल है आत्म धर्म जो कि स्वभाव को सिद्ध करता और वही धर्म प्राणियों के अनुकूल है। आडम्बरा में धर्म नहीं धर्म आत्मा में है। पर्याय दृष्टि से अनेक प्रकार वस्तु धर्म है निश्चय से आत्मा का ज्ञान धर्म है।

जिस प्रकार पत्थर का ही अवेक्षण करने से सोना दीखता है जसे दूध को गर्म करके अच्छी तरह से उसको मथन करने से घी निकलता है काष्ठ को काष्ठ से रगड़ने से अग्नि प्राप्त होती है। इस तरह भेद विज्ञान के अभ्यास से मुझको मेरे अन्दर देखने में क्या आसाध्य है ?

इस प्रकार भगवान् बीतराग देव के इस मार्ग पर श्रद्धान् रखकर जो ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीव रुचि पूर्वक अपने आत्मा का स्व पर ज्ञान के द्वारा अपने अन्दर रत हाकर देखते हैं उन्हें आत्मा का अनुभव होने में क्या देर लगती है। दूध पानी के समान जीव और कम का संयोग है।

८६ दस धर्म-सामान्य विवेचन

वास्तव में पूछा जाय तो अभिप्राय की निर्मलता ही धर्म है। कषायों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। क्रोध मान माया और लोभ चार कषाय हैं। इनमें क्रोध से क्षमा मान से मार्दव माया से आर्जव और लोभ से शौच गुण तिरोहित होते हैं। ये चार कषाय निकल जावे तो आत्मा का उद्धार हो जाय क्योंकि मुख्य ये चार गुण हैं। आगे जो सत्य आदि छ धर्म कहे गये हैं वे इन्हीं के विस्तार हैं इन्हीं के अङ्ग हैं।

हमने किसी से कोई बात कही उसने नहीं मानी हमें क्रोध आ गया। इस प्रकार देखते हैं कि हमारे जीवन में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसमें मान प्रायः कारण होता है। इसी प्रकार माया की उत्पत्ति लोभ से होती है। हमें आप से किसी वस्तु की आकांक्षा है तो उसे पाने के लिये हम इच्छा न रहते हुए भी आपके प्रति ऐसी चेष्टा दिखलावेगे कि जिससे आपके हृदय में यह प्रगट हो जावे कि यह हमारे अनुकूल है। जब आत्मा से क्रोध लोभ भीर्त्स्व तथा हास्य की परिणति दूर हो जाती है तो सत्य बचन में प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है। असत्य बोलने के कारण दो हैं। अज्ञान और कषाय इनमें अज्ञान मूलक असत्य आत्मा का घातक नहीं क्योंकि उसमें परिणाम मलिन नहीं रहते परन्तु कषाय मूलक असत्य आत्मा का घातक है क्योंकि उसमें परिणाम मलिन रहते हैं। इन्द्रियों के विषयो से निवृत्ति हो गई यही समय है और यह निवृत्ति तभी हो सकती है जब लोभ कषाय की निवृत्ति हो जाय। इच्छाओं (लोभ) पर नियन्त्रण हो जाना सो तप है। जब इच्छाये घट जावेगी तब उसके फलस्वरूप त्याग स्वतः हो जायेगा। भोजन करते-करते जब भोजन विषयक इच्छा दूर हो जाती है तब भोजन के त्याग करने में देर नहीं लगती त्याग के बाद आर्किचन्य दशा का होना स्वाभाविक है। जब अपने पास आत्मा के अतिरिक्त किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता तब आत्मा का उपयोग आत्मा में ही लीन होगा इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं।

८७ क्षमा धर्म

दस धर्मों में क्षमा सर्वोत्तम धर्म है। जिसके क्षमा धर्म प्रकट हो गया उसके मार्दव आर्जव और शौच धर्म भी अवश्यमेव प्रकट हो जावेगे। वैसे तो आत्मा में शान्ति सदा विद्यमान रहती है परन्तु निमित्त मिलने पर वह कुछ समय के लिये तिरोहित हो जाती है। अग्नि का संसर्ग पाकर जल उष्ण हो पर वह उसका स्वभाव तो नहीं कहलाता। जहाँ अग्नि का सम्बन्ध दूर हुआ कि फिर शीतल का शीतला क्या बतलायें पदार्थ का स्वरूप इतना स्पष्ट और सरल है परन्तु अनादि कालीन मोह के कारण वह दुरुह हो रहा है। क्रोध के निमित्त से आदमी पागल हो जाता है। वस्तु की यथार्थता उसकी दृष्टि से लुप्त हो जाती है। वह कुक्कर-वृत्ति पर उतारू हो जाता है। कोई मनुष्य कुत्त को लाठी मारता है तो वह लाठी को दाँतो से चबाने लगता है पर सिंह बन्दूक की ओर न झपट कर बन्दूक मारने वाले की ओर झपटता है। विवेकी मनुष्य की दृष्टि सिंह की तरह होती है। वह मूल कारण को दूर करने का प्रयत्न करता है। क्रोध का मूल कारण घूसा मारने वाला व्यक्ति नहीं है किन्तु क्रोध करने वाले का अपना अज्ञान या मोह ही उसका कारण है। अनादि काल से पर पदार्थ को अपना समझ कर व्यर्थ ही सुखी होता है। उसकी रक्षा आदि में यत्न रहता है पर ज्यों ही उसे पर में परकीय बुद्धि हो जाती है उसका त्याग करने में उसे देर नहीं लगती। यही जीव की वह अनादि कालीन भूल है जिसमें वह व्यर्थ ही दुखी सुखी होता है। क्रोध से आत्मा के सयम गुण का घात हाता है। उसके अभाव में प्रकट होने वाला गुण संयम है चारित्र्य है। राग और द्वेष के अभाव को ही तो चारित्र्य कहते हैं और वह राग द्वेष उपरोक्त अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। वही घूसा मारने में निमित्त है। अतः उसे दूर करना था। घूसा मारने वालों को काटने से क्या होगा? क्षमा के अभाव में अच्छे-अच्छे आदमी बरबाद हो जाते हैं और क्षमा के समक्ष अच्छे २ मनुष्यों का मान नष्ट हो जाता है। आज के दिन जिसने क्षमा धारण नहीं कि वह पर्वों के अन्तिम दिन क्षमावणी क्या करेगा। मैं तो आज क्षमा चाहता हूँ। ऐसी वाचनिक क्षमा की आवश्यकता नहीं। हार्दिक क्षमा से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। सबसे क्षमा मागने की अपेक्षा अन्तरंग क्रोध पर विजय प्राप्त करो। ऐसा वचन मत बोलो जिससे किसी को अन्तरङ्ग कष्ट पहुँचे। परमार्थ से अन्तरङ्ग में शान्ति भाव की प्राप्ति हो जाना यही क्षमा है। सो इस ओर लोगों की दृष्टि है नहीं केवल ऊपरी

भाव से क्षमा मागते हैं एक दूसरे के गले लगते हैं । इससे क्या होने वाला है ? खासकर जिससे बुराई होती है उसके पास भी नहीं जाते । उससे बोलते भी नहीं । इसके विपरीत जिसके प्रति बुराई नहीं उसके पास जाते हैं उसके गले लगते हैं उसे क्षमावणी पत्र लिखते हैं आदि । यह सब क्या क्षमावणी उत्सव का प्राण शून्य ढाँचा नहीं है । आप लोग इस पयूषण-पर्व में क्षमा धारण करें चाहे उपवास एकाशन आदि न करें । क्षमा धर्म ही धम है और धम ही चारित्र्य है । जिस प्रकार बात की व्याधि से मनुष्य के अग-अग दुखने लगते हैं उसी प्रकार कषाय से (विषयेच्छा से) आत्मा का प्रत्येक प्रदेश दुखी हो रहा है । स्व पर स्वरूप के उपादान व अपोह के द्वारा अपने को अपना समझो और पर को पर । फिर कल्याण । तुम्हारा निश्चित है ।

८८ मार्दव धर्म

मार्दव का अर्थ कोमलता है। कोमलता (विनय) से अनेक गुण वृद्धि पाते हैं। यदि कठोर जमीन में बीज डाला जाय तो व्यर्थ चला जाता है। विद्या विनय को देती है विनय से पात्रता आती है पात्रता से धन मिलता है धन स धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। जिसने अपने हृदय में विनय धारण नहीं किया वह धर्म का अधिकारी कैसे हो सकता है? एक बार की बात है कि दिल्ली में पचकल्याणक हुआ था। लाला हरमुख दास जी ने नौकर के हाथ सब के घर लाड भेजा। लोगो ने सानन्द लाड ले लिया पर एक गरीब आदमी ने जो चना गुड़ आदि की दुकान किये था यह विचार कर लाड लेना अस्वीकृत कर दिया कि मैं कभी लाला जी को पानी नहीं पिला सकता तब उनके लाड का व्यवहार कैसे पूरा करूंगा। लालाजी को पता चला तो दूसरे दिन वे स्वयं उसकी दुकान पर पहुँचे और बड़ी विनय से दुकान पर बैठकर उसकी डोली में से कुछ चने और गुड़ उठाकर खाने लगे। खाने के बाद बाल लाओ पानी पिलाओ। पानी पिया तदनन्तर बोले कि भाई अब तो मैं तुम्हारा पानी पी चुका अब तो तुम्हें हमारा लाड लेना अस्वीकृत नहीं करना चाहिये। दुकानदार अपने व्यवहार और लालाजी की सौजन्य पूर्ण प्रवृत्ति से दङ्ग रह गये। लाड लिया और आखो से आसू गिराने लगा। आज का बड़ा आदमी क्या कभी किसी गरीब का इस प्रकार ध्यान रख सकता है?

ज्ञान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि तप और शरीर की सुन्दरता इन आठ बातों को लेकर मनुष्य गव करता है पर जिनका वह गव करता है क्या वे इसके हैं सदा इसके पास रहने वाले हैं। क्षयोपशामिक ज्ञान आज है कल इन्द्रिया में विकार आ जाने से नष्ट हो जाता है। जहाँ चक्रवर्ती की पूजा स्थिर नहीं रह सकती वहाँ अन्य लोगो कि पूजा स्थिर रह सकेगी यह सम्भव नहीं। कुल और जाति का अहंकार क्या आज शरीर तगड़ा है पर जोर का मलेरिया आ जाय तो सूरत बदल जाय उठते न बने। धन सम्पदा का अभिमान होता है। मनुष्य की सम्पत्ति जाते देर नहीं लगती। इसी प्रकार तप और शरीर के सौन्दर्य का अभिमान करना भी व्यर्थ है।

८६ आर्जव धर्म

आर्जव का अर्थ सरलता है और सरलता का अर्थ मन वचन काय की एकता है। मन में जो विचार आया हो उसे वचन से कहा जाय और जो वचन से कहा जाय उसी के अनुसार काय से प्रवृत्ति की जाय। जब तीनों योगों की प्रवृत्ति में विषमता आ जाती है तब माया कहलाने लगती है। इसके रहते हुए मनुष्य के हृदय में स्थिरता नहीं रहती और स्थिरता के अभाव में उसका कोई भी कार्य यथार्थ रूप में स्थिर नहीं हो पाता। मान और लोभ के बीच में माया का पाठ आया है उसका कारण यह है कि माया मान और लोभ दोनों के साथ सम्पर्क रखती है दोनों से उसकी उत्पत्ति होती है मान के निमित्त से मनुष्य को यह इच्छा उपन्न होती है कि मेरे बड़प्पन में कोई प्रकार की कमी न आ जाय पर तु शक्ति की न्यूनता से बड़प्पन का कार्य करने में असमर्थ रहता है। इस लिये माया चार रूनी प्रवृत्ति कर अपनी हार्दिक कमजोरी को छिपाये रखता है। मनुष्य जिस रूप में वस्तुतः है उसी रूप में उसे अपने आपको प्रगट करना चाहिये परन्तु वह ऐसा नहीं करता है यह दम्भ है माया है। आगम यह कहता है कि जितनी शक्ति हो उतना कार्य करो और अपने असली रूप में प्रगट रहो। वृत्त के लक्षण में जो निःशिल्योन्नती कहा गया है उसका भी यही तात्पर्य है। इस दम्भाचरण के कारण पूर्वोक्त व्रती वास्तव में व्रती नहीं हैं ऐसा आगे त्याग धर्म में बताया जाने वाला है। लोभ के वशीभूत होकर जीव इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिये निरन्तर अध्यवसाय करता है। वह तरह तरह की छल क्षुद्रताओं को करता है। यह लोभ भी केवल धन विषयक ही नहीं हाता अपितु लोकेषणा का लोभ सबसे बड़ा है। इसी के कारण दम्भाचरण में प्रवृत्ति होती है। वह बात आगे शौच धर्म वाले प्रकरण में बताई जाने वाली है। इस दम्भाचरण के द्वारा मनुष्य अपने पाप को छिपाने का प्रयत्न करता है पर वह रईस में लपेटी आग के समान स्वयमेव प्रगट हो जाता है किसी का जल्दी प्रगट हो जाता है और किसी का विलम्ब से पर यह निश्चित है कि प्रगट अवश्य होता है। मायावी मनुष्य ऐसी मुद्रा बनाता है कि देखने में बड़ा भद्र मालूम होता है पर उसका अन्तःकरण अत्यन्त कलुषित रहता है।

जहाँ पर स्वभाव रूप परिणमन है वहाँ पर कपट रूप व्यवहार नहीं और जहाँ कपट व्यवहार है वहाँ स्वभाव परिणमन में विकार है। प्रत्येक मनुष्य को यह अभिलाषा रहती है कि मैं लोगों के द्वारा प्रशंसा पाऊँ लोग

मझे अच्छा समझे। यह भाव जीव के दुख का कारण है। यह भाव जिनके नहीं होने वे सुजन हैं। उनकी जो परणति है वही सुजनता है। यहा तक उनकी निमल परिणति इतनी हो जाती है कि वे परोपकार आदि करके भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते किसी कार्य के कर्ता नहीं बनते। वे कर्मोत्प्रेय मे विषयादि कार्य भी बलात् करते हैं परन्तु उसमे विरक्त रहते हैं। सुजन मनुष्य की चेष्टा अगम्य है। उनका जो भी कार्य है वह कर्तृत्व से शून्य है। वे जो दानादि करते हैं उसमे भी उनके प्रशंसादि के भाव नहीं होते। मेरा तो विश्वास है कि अन्तरंग परिग्रह रागादि तथा बाह्य परिग्रह धन धान्यादि इन दोनो प्रकार के परिग्रह के पिशाच से पीडित आत्माय कितनी ही ज्ञानी क्यों न हो उसके द्वारा जो भी कार्य किया जावेगा उससे मनुष्य को कदापि लाभ नहीं पहुँच सकता क्योंकि वह स्वयं परिग्रह से पीडित है। सुजन का अर्थ है भले मनुष्य। भले मनुष्य का अर्थ है जिनका आचार निमल हो। निमल आचार के द्वारा वे आत्म कल्याण भी कर सकते हैं और उनके आचार को देखकर दूसरे ससारी मनुष्य भी स्वयं कल्याण कर सकते हैं। इसलिये निमल आचार के धारक सुजन बनो और निश्चल प्रवृत्ति करो।

६० शौच धर्म

शौच का अर्थ पवित्रता है। यह लोभ पवित्रताकषाय के अभाव में प्रगट होती है। लोभ के कारण ही ससार के प्राणी दुखी हो रहे हैं। आचार्य गुण भद्र ने आत्मानुशासन में लिखा है कि— यह आशा रूपी गर्त प्रत्येक प्राणी के सामने खुदा है। ऐसा गर्त कि जिसमें समस्त संसार का वभव परमाणु के समान है। इसको जैसे-जैसे (विषयो से) भरा जाता है वैसे-वैसे ही यह गहरा हाता जाता है—तृष्णा के वशीभूत हुआ प्राणी क्या-क्या नहीं करता है? वह इष्ट से इष्ट व्यक्ति का प्राणान्त करने में भी पीछे नहीं हटता। आज का मानव निरन्तर और और चिल्लाता रहता है। उसका मुख से कभी बस नहीं निकलता। बिना सन्तोष के बस कम निकले —लोभ मीठा शत्रु है। अन्य सर्व कषाय यद्यपि नव गुण स्थान में नष्ट हो जाती हैं परन्तु यह दसवें गुण स्थान के अन्त तक चली जाती है। लोभ के निमित्त में आत्मा में अपवित्रता आ जाती है। लाभ से ही समस्त पापों में इस प्राणी की प्रवृत्ति होती है। आचार्यों ने लोभ का पाप का बाप बतलाया है। ब्राह्मण पुत्र की कथा प्रसिद्ध है। किस प्रकार उसने लोभ वश वेश्या के हाथ से भोजन करना स्वीकार लिया और उसके हाथ से गाल पर तमाचा खाकर लोभ पाप का बाप है यह पाठ पढ़ लिया यह सब महिमा लोभ की है। मोहरो के लोभ ने आपको धर्म कर्म से भ्रष्ट कर दिया है। शौच पवित्रता को कहते हैं। वह बाह्य व आभ्यान्तर के भेद से दो प्रकार की होती है। अपने अपने पद के अनुसार लौकिक शुद्धि का विचार रखना बाह्य शुद्धि है और अन्तरङ्ग में लोभादि कषायों का कम करना आभ्यान्तर शुद्धि है। गंगास्नान मुक्ति इसे जिन शासन नहीं मानता। उससे शरीर की लौकिक शुद्धि हो पर वास्तविक शुद्धि तो आत्मा में लोभादि कषायों के क्लेश करने से ही होती है। अजुन के प्रति ऐसा उपदेश दिया गया है कि— संयम ही जिसका पवित्र घाट है सत्य का जिसमें पानी भरा है शील ही जिसके तट हैं और दयारूपी भवरे जिसमें उठ रही हैं ऐसी आत्मा रूपी नदी में हे अजुन तुम अभिषेक करो क्योंकि पानी मात्र से अन्तरात्मा शुद्ध नहीं होती।

लोभ केवल रुपया पैसा का ही हो सो बात नहीं। मान प्रतिष्ठा आदि की आकांक्षा रखना भी लोभ का ही रूप है। हम लोभ को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। घर गृहस्थी बाल बच्चे छोड़कर जंगल में जाते हैं पर वहाँ शिष्य सप्रहर्ष धर्म प्रचार आदि का लोभ सामने आ जाता है। लाभ नष्ट कहाँ हुआ।

वह तो भेष बदलकर आपके सामने आ गया है । यदि वास्तव में लोभ नष्ट हो जाता तो इस परिवार की क्या आवश्यकता थी ? इसका कल्याण करू उसका कल्याण करू यह द्विकल्प जाल निरन्तर आत्मा में क्यों उठने ? अतः प्रयत्न ऐसा करो जिससे यह लोभ समूल नष्ट हो जाय । एक रोग छुटने के बाद यदि दूसरा रोग दवाई से होता है तो वह दवाई दवाई नहीं । जिस प्रकार घृत की आहुति से अग्नि की ज्वाला शान्त होने के बदले प्रज्वलित हो जाती है उसी प्रकार विषय साधग्री से तृष्णा रूपी ज्वाला शान्त होने के बदले प्रज्वलित हो अधिक होती है । ऊपर ऊपर के देवों में सुख की मात्रा तो अधिक है परन्तु परिग्रह की अल्पता है इससे सिद्ध होता है कि परिग्रह सुख का कारण नहीं है किन्तु परिग्रह की आशका का न होना ही सुख का कारण है प्रवचन आदि देने का व्यापार भी वास्तव में लोकेषणा रञ्जित हाने के कारण एक विडम्बना तथा परोपकार का स्वाग मात्र है ।

८१ सत्य धर्म

प्रमाणिक हितकारक सद्बचन बोलना सत्य है। असत्य भाषण के त्याग करने से सत्य वचन प्रगट होता है और सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही। वाणी तो पुद्गल की पर्याय उसमें धर्म कैसा? त्रैकालिक ज्ञान स्वाभावी आत्मा के आश्रय से जो कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है और निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाले सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। जो पदार्थ जसा है उसका उन्ही रूप कथन करना सत्य है। इसके चार भेद हैं — (१) जो वस्तु अपने द्रव्यादि चतुष्टयकर है उसका अपलाप करना यह प्रथम असत्य है। जैसे देवदत्त के रहने पर भी यह कहना कि यहा पर देवदत्त नहीं है। (२) जो वस्तु अपने चतुष्टय कर नहीं है वहाँ उसका सद्भाव स्थापना द्वितीय असत्य है। जैसे जहाँ पर घट नहीं है वहाँ यह कहना कि घट है। (३) जो वस्तु अपने से है उसे पर रूप से कहना यह तृतीय असत्य। जैसे गौ को अश्व कहना। (४) पशून्य हास्य ककश असमजस प्रलाप तथा उत्सन्न रूप जो वचन है वह चतुर्थ असत्य है। इन चार भेदों में ही सब प्रकार के असत्य आ जाते हैं। इनके विपरीत जा वचन हैं वे चार प्रकार के सत्य है। असत्य भाषण के प्रमुख कारण दो हैं एक अज्ञान और दूसरा कषाय। अज्ञान के कारण मनुष्य असत्य बोलता है और कषाय क वशीभूत होकर कुछ का कुछ बोलता है। यदि अज्ञान जन्य असत्य के साथ कषाय की पुट नहीं है तो उससे आत्मा का अहित नहीं हाता क्योंकि वहा वक्ता अज्ञान से विवश है। जहा कषाय की पुट रहती है वह असत्य आत्मा के लिये अहितकारक है। ससार म राजा बसु असत्य वादियों म प्रसिद्ध हो गया है। उसका खास कारण यही था कि उसके द्वारा किया गया अजयष्ट व्यम् का अर्थ कषाय जन्य था इसलिये उसका तत्काल पतन हो गया।

कषायवान् मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण पदार्थ का स्वरूप उस रीति से कहने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनके स्वार्थ में बाधा न पड जाये इसी विषय में महाभारत में एक गृद्ध और गौमुख शृङ्गाल का सवाद आया है। अपने मृत पुत्र को लेकर परिवार के लोग श्मशान में आये। गृद्ध रात में नहीं खाता इसलिये उसकी इच्छा थी कि ये लोग इस बालक को यहा छोडकर जल्दी चले जाय अन्यथा रात हो जायेगी और मैं इसे खा न सकूंगा। अतः वह उन्हें उपदेश देता है कि हे लोगो तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ क्योंकि

भय उत्पन्न करने वाले इस श्मशान में ठहरना व्यर्थ है । गीदड़ रात को भी खाता है । इसलिये गोमुख चाहता था कि ये लोग रात हाने तक यहाँ न रहें ताकि रात्रि हो जाने पर इसे मैं ही खाऊँ । इसलिये वह उम्हे उपदेश देता है कि अरे भूखों अभी तो सूर्य विद्यमान है । तुम लोग इस बालक को छाड़कर क्यों जाते हो कदाचित्त तुम्हारा बालक जीवित हो जाय । इसी प्रकार मनुष्य अभिप्राय के अनुसार पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को कसा छिन्न भिन्न कर देता है । मैं आज तक नहीं समझा कि असत्य भी कुछ है क्योंकि जिसे आप असत्य कहते हैं वह वस्तु भी तो आत्मीय स्वरूप से सत है । तब मेरी बुद्धि में तो यह आता है कि जो पदार्थ आत्मा को दुःखकर हो उसका त्यागना ही सत्य है । जैसे शरीर का आत्मा मानना असत्य है शरीर असत्य नहीं है किन्तु जिस रूप से वह है उससे अन्य रूप मानना असत्य है । यह विपरीत मान्यता मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न होती है इसलिये सब प्रथम उस ही त्यागना चाहिये ।

६२ सयम धर्म

स्पर्शनादि पाच इन्द्रियो तथा मन के विषयो मे और षट्कार्यिक जीवा की हिंसा मे विरक्त होना सयम कहलाता ह । इन्द्रिय विषयो के आधीन हुआ प्राणी तदात्व सुख मे निमग्न हो आत्महित से वंचित हो जाता है । पचेन्द्रिया मे एक एक इन्द्रिय के आधीन रहने वाले जीवो के दृष्टान्त प्रसिद्ध है । हाथी स्पर्शनेन्द्रिय के आधीन होकर मछली रसनेन्द्रिय के वश होकर भ्रमर नासिका इन्द्रिय के आधीन होकर पतंग नेत्रोन्द्रिय के कारण और हरिण कर्णेन्द्रिय के आधीन होकर अपने प्राण गवा देते हैं । तब जो पाचो ही इन्द्रियो के वशीभूत हैं उनकी तो बात ही क्या ह ।

पचेन्द्रियो मे रसना और स्पर्शन ये दो इन्द्रिया अधिक प्रबल ह । हरि हर हलधर चक्रधर तथा देवेन्द्र आदि भी इन्द्रियो की विषय दाह को न सहकर उनमे झम्पापात करते हैं । आत्मा मे अचिन्त्य शक्ति है । यह प्राणी उस भूलकर पर पदाथ का आलम्बन ग्रहण करता फिरता है । परन्तु यह निश्चित है कि जब तक यह पर का आलम्बन छोड अपनी स्वतन्त्र शक्ति की ओर दृष्टिपात न करेगा तब तक इसका कल्याण नहीं होगा ।

स्त्री पुरुषो की वेशभूषा ऐसी हो गई कि जिससे कुलीन और अकुलीन का अन्तर ही नहीं मालूम होता है । जिह्वा इन्द्रिय के इतने दास हो गये हैं कि उहे भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ भी विचार नहीं रह गया ह । चित्त की स्थिरता के लिये क्या करना चाहिये ? सयम धारण करना चाहिये । सयम ता बहुत समय से धारण किये हैं फिर चित्त की स्थिरता क्यों नहीं है ? तब सयम शब्द के अर्थ की ओर दृष्टि गई । सयमनं सयम अर्थात् सम्यक् प्रकार से रुक जाना । पचेन्द्रियो के विषयो मे जो प्रवृत्ति हो रही ह उसका भले प्रकार से रुक जाना सयम ह । जब तक इन्द्रियो के विषयो से यथार्थ निवृत्ति नहीं हाती तब तक नाम निक्षेप के सयम से क्या लाभ हाने वाला है । निवृत्ति का अर्थ तटस्थ रहना ह तथा मनो निग्रह का अर्थ कषाय की कृशता ह । इन्द्रिय दमन का अर्थ इन्द्रियो द्वारा विषय जानने का अभाव नही बल्कि उनमे लालुपता न होना चाहिये । शरीर दमन न कोई कर सकता ह और न उसका दमन होता ह । जो केवल काय क्लेश करते हैं वे शान्ति के पात्र नहीं । यहा तक इन्द्रिय सयम की बात हुई । षट्कार्य की अहिंसा से विरक्त होना ऐसा द्वितीय प्राणी संयम है । वही अहिंसा नाम से प्रसिद्ध है इस अहिंसा के विषय मे भी बड़ी

भ्रान्ति है । आज की अहिंसा केवल चीटी आदि क्षुद्र जीवों की रक्षा तक ही सीमित होकर रह गई है । सब प्रधान जीव तो मनुष्य है । उसकी रक्षा तथा उसके दुःख की निवृत्ति का उपाय कौन करता है ? मनुष्य के प्रातः ही अहिंसा का सब प्रथम उपयोग किया जाना चाहिये । हम यह भूल ही गये हैं इसलिये आज जनियो की अहिंसा उपहास बनकर रह गई है । सौहादय पूण मान वीर्यता क अभाव मे अहिंसा वास्तव मे दम्भ है । जाति पाति के भेद भाव से निरपेक्ष सभी का समान रूप से सत्कार करना चाहे गृहस्थ हो या साधु चाहे इस देश या वेश का हो या उस देश या वेश का सबक साथ शिष्ट व्यवहार करना चाहिये । मिथ्या दृष्टि कहकर किसी क साथ घृणा या उपेक्षा न करनी चाहिये । अनेकान्त सिद्धान्त की व्यापकता द्वारा सभी धर्मों मे सामंजस्य का दर्शन करना चाहिये यह बात पहले दर्शायी जा चुकी है तथा दान क सदुपयोग द्वारा दीन हाता की सहायता करना चाहिये यह बात आगे कही जायेगी ।

आहारचर्या भा सयम का एक अंग माना जाता है । साधु की आहार चर्या क विषय मे अनेका रुढिगत विडम्बनाओं का प्रचार बढना जा रहा है जिससे साधु गृहस्थ क ऊपर भार बन बठा है । इस प्रकार की आहार चर्या सयम नही सयमाभास है । यह बात भी आगे यथा स्थान कही जायेगी ।

६३ तप धर्म

तप के द्वारा संवर तथा निजरा दोनों ही होती हैं। सात तत्वों में मोक्ष उपादेय तत्व है और संवर तथा निजरा उसके साधक हैं। इनके बिना मोक्ष होना सम्भव नहीं। तप चात्र का ही विशेष रूप है। विरक्त रूप अवस्था में इच्छाओं का निरोध सुतरा हो जाता है। इसलिये इच्छा निरोध स्तप यह तप का लक्षण प्रसिद्ध हो गया है। राग के उदय में यह जीव बाह्य वभब को पकड़ रहता है पर जब अन्तरङ्ग में राग छूट जाता है तब उस वभब को छोड़ते उसे देर नहीं लगती। बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से तप दो प्रकार का है। अनशन आदि छह बाह्य तप हैं और प्रायश्चित आदि छह आभ्यन्तर तप हैं। इन सभी तपों में इच्छा का न्यूनाधिक रूप से नियन्त्रण किया जाता है। इसीलिये इनसे नवीन कर्मों का बाध रहता है और पूर्व के बाध कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं। अन्तरङ्ग तपों में स्वाध्याय सर्व प्रधान तप बतलाया है। कारण यह कि उसमें आत्मा और अनात्मा का बाध होता है। इसलिये प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में प्रवृत्ति करना चाहिये।

६४ त्याग धर्म

त्याग का अर्थ छोड़ना है पर जब ग्रहण हो तभी न छोड़ना बने । आपकी सम्पत्ति आपके घर है और आप यहा बठे हैं । आपने सम्पत्ति को क्या ग्रहण कर लिया ? जब ग्रहण ही नहीं किया तब त्यागना कसा ? बाह्य मे तो ऐसा ही है परन्तु माह के कारण यह जीव उन पदार्थों मे थे मेरे है मैं इनका स्वामी हू इस प्रकार का मूर्छा भाव लिये बठा है वही मूर्छा भाव छोड़ने का नाम त्याग है । जिसका यह मूर्छा भाव छूट गया उसकी आत्मा निशचय हो गई । बाह्य का त्याग कोई कठिन वस्तु नहीं परन्तु आभ्यन्तर मूर्छा त्यागना कोई सरल भी नहीं । याग तो आभ्यन्तर ही है । आभ्यन्तर कषाय के त्याग बिना बाह्य वेश का कोई महत्व नहीं । बाह्य त्याग के बिना आभ्यन्तर त्याग नग्न होता परन्तु बाह्य त्याग हाने पर आभ्यन्तर त्याग हो ही जावे ऐसा नहीं है । हा इतना अवश्य है कि बाह्य याग हाने से अन्तरङ्ग आसान त्याग हो सकता है । साधुता ता ससार दुःख ह ने क लिये रामबाण औषधि है परन्तु नाम साधुता से कुछ तत्व नहीं निकलता । आँखा क अंधे नाम नन सुख । आज कल व्यवहार धर्म की प्रभुता है । अन्तरङ्ग की आर अणुमात्र भी दृष्टि नहीं अथवा उस आर लक्ष्य विषय जाता । बाह्य द्रय से आज तक किसा का कल्याण न हुआ आर न हागा । जब तर हमारी निबलता है तब तक यह पर द्रव्य हमारे लिये जो जो अनर्थ न कर अल्प है । त्याग वह वस्तु है ता त्यक्त पदार्थ का विक्रय न हो तथा त्यक्त पदार्थों के अभाव म अन्य वस्तु की इच्छा न हा । नमक का याग मधुर की इच्छा बिना ही सुन्दर है । सब पापों का मूल कारण परिग्र ही है । मूर्छा परिग्रह ममेद बुद्धि लक्षणम् यही परिग्रह का स्वरूप है । वास्तव मे दखा जाय तो हमने परिग्रह त्यागा ही नहीं । वे तो पर पदार्थ हैं । उनका यागना ही भूल है क्योंकि उनका आत्मा से सम्बन्ध ही नहीं । आत्मा की विरुद्ध परिणति है उसे ही त्यागना चाहिये । उसका उपाय यही है कि वह पदार्थ तो होवे परन्तु उसका विषादन तथा उसमे निजत्व कल्पना न होवे । शान्ति के बाधक जो रागादि दोष हैं उनको हम त्यागते नहीं रागादिक के उत्पादक जो निमित्त है सिर्फ उहे त्यागते हैं । परन्तु उनके त्याग से रागादिक नहीं जाते । उनका अभाव ता उनकी उपेक्षा से ही होसकता है । शान्ति का मूल कारण अन्तरग अभिप्राय की पवित्रता है । हमलोग बाह्य त्याग से अपनी परिणति को उत्तम मानते हैं यह सवथा अनुचित है । जो केवल कायक्लेश करते हैं वे शान्ति के

पात्र नहीं। उपादेयता और हेयता ये दोनों मोही जीवों के होते हैं। परमाथ से न कोई उपादेय है और न हेय है किन्तु उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय व्यवहार भी औपचारिक होता है। मोह के रहते हुए जिन पदार्थों में उपादेयता और हेयता व्यवहार था मोह जाने के बाद वे पदार्थ उपेक्षणीय सुतरां हो जाते हैं। फिर वह विकल्प ही नहीं उठता कि वे पदार्थ अमुक रूप से हमारे ज्ञान में आते हैं। मोह के बाद ज्ञान जिस पदार्थ का विषय करता है वही उसका विषय रह जाता है उपादेयता व हेयता उसके विषय नहीं हो पाते।

बहिरंग में आहार औषधि ज्ञान तथा अभय में त्याग के चार भेद हैं। दाता के हृदय से जब तक लोभ कषाय की निवृत्ति नहीं होती तब तक वह किसी के लिये एक कपर्दिका भी देने के लिये तैयार नहीं होता पर जब अन्तरंग लोभ निकल जाता है तो छ खड का वैभव भी दूसरे के लिये सौपने में देर नहीं लगती। दान में स्व पर दोनों का कल्याण होता इष्ट है। मुनि ने श्रावक से आहार लिया श्रावक ने भक्ति पूर्वक दिया। दोनों का कल्याण हुआ। दाता का तो इसलिये हुआ कि उसकी आत्मा से लोभ कषाय की निवृत्ति हुई और भक्ति भाव के द्वारा सात्त्विक पुण्य का लाभ हुआ मुनि का कल्याण इसलिये हुआ कि आहार पाकर उसके शरीर में स्थिरता आई जिससे वह रत्नत्रय की वृद्धि करने में समर्थ हुआ। त्याग से ही संसार में सब काम चलते हैं। यदि नाव में पानी बढ़ रहा है तो दोनों हाथों से उलीच कर उसे बाहर करना ही बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार यदि घर में सम्पत्ति बढ़ रही है तो उसे दान के द्वारा उत्तम कार्य में खर्च करना ही उसकी रक्षा का उपाय है। सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी त्याग का बड़ा महत्व है। जिसका कथन पहले समाज सुधार वाले प्रकरण में किया जा चुका है।

६५ अकिंचन्य धर्म

याग करते करते अन्त में आपके पास क्या बचेगा कुछ नही । जिसके पास कुछ नही बचा वह अकिंचन कहलाता है और उसका जो भाव है वही अकिंचन्य कहलाता है । परिग्रह का त्याग हो जाने पर ही पूण अकिंचन्य धर्म प्रगट होता है । परिग्रह ही इस जीव को सब ओर से जकड़ हुए है । आचार्य ने इस जीव का परिग्रह का लक्षण मूर्छा रखा है । मैं इसका स्वामी हूँ ये मेरे स्व हैं इस प्रकार का भाव ही मूर्छा है । इस मूर्छा के रहते हुए पास में कुछ भी न हो तब भी यन् जीव परिग्रही ही कहलाता है और मूर्छा के अभाव में समवशरण रूप विभूति के रहते हुए भी अपरिग्रही कहलाता है । सामाजिक व राष्ट्रीयता की दृष्टि से भी परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है । परिग्रह ही समस्त सघर्षों का मूल है और उसका सम्यक विभाजन ही उस सघर्ष को रोकने का उपाय है ऐसा पहले कहा जा चुका है ।

६६ ब्रह्मचर्य धर्म

परिग्रह-त्याग रूप आकिञ्चन्य के पश्चात् अन्त में ब्रह्मचर्य कहा गया है। परिग्रह के कारण ही उपयोग में सदा चञ्चलता आती रहती है। आकिञ्चन्य धर्म में उसका त्याग हो जाने से आत्मा का उपयोग अन्यत्र न जाकर ब्रह्म अर्थात् आत्मा में ही लीन होने लगता है। यथार्थ में यही ब्रह्मचर्य है। बाह्य ज्ञेय से उपयोग हटकर आत्म रूप में ही लीन हो जाय तो इससे बढ़कर धर्म क्या होगा? इसीलिये ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा धर्म माना है। यवहार में स्त्री त्याग का हो जाना पूर्ण ब्रह्मचर्य है और परकीय स्त्री का यागकर स्वकीय स्त्री में सन्तोष रखना अथवा स्त्री का स्व पुरुष में सन्तोष खना एक देश ब्रह्मचर्य है।

कोड़े मकड़ा की तरह मनुष्य-संख्या में वृद्धि होती जा रही हैं। बल वाय का अभाव शरीर में होता जा रहा है। फिर भी ध्यान इस ओर नहीं जाता है मनुष्य विषय से तृप्त नहीं होता। पशु में तो कम से कम इतना होता है कि वह गर्भवती स्त्री से दूर रहता है। पर हाथ रे मनुष्य! तू तो पशु से भी अधम दशा को पहुँच रहा है। तुझे गर्भवती स्त्री से भी समागम में सकोच नहीं रहा। इस स्थिति में जो सन्तान उत्पन्न होती है उसकी अवस्था पर भी थोड़ा विचारो। किसी को लीवर बढ़ रहा है और किसी को पक्षाघात हो रहा है। जिस भारतवर्ष में पहले टी० बी० का नाम नहीं था वहाँ आज लाखों की संख्या में इस रोग से ग्रसित हैं। यह सब क्या हैं? एक ब्रह्मचर्य के महत्व को नहीं समझने से है। जब तक एक बच्चा माँ का दुग्ध पान करता है तब तक दूसरा बच्चा उत्पन्न न किया जाय तो बच्चे भी पुष्ट हो तथा माता-पिता भी स्वस्थ रहे।

लौकिक मनुष्य केवल जनेन्द्रिय द्वारा ही विषय सेवन को ब्रह्मचर्य का घातक मानते हैं परन्तु उरमाथ से सब इन्द्रियो द्वारा जो विषय-सेवन की इच्छा है वह ही ब्रह्मचर्य का घातक है। इसलिये ब्रह्मचारी को अपने रहन सहन वेष भूषा आदि सब पर दृष्टि रखना पड़ता है। बाह्य परिकर भी उज्ज्वल बनाना पड़ता है। क्योंकि इन सब का असर उसके ब्रह्मचर्य पर अच्छा नहीं पड़ता। यदि किसी की लड़की या वधू विधवा हो जाती है तो लोग यह कहकर उसे रुखाते हैं कि हाथ! तेरी जिवन्मृगी कैसे कटेगी? पर यह नहीं कहते कि बेटी तू अनन्त पाप से बच गई तेरा जीवन बन्धन से मुक्त हो गया अब तू आत्म

हित स्वतन्त्रता से कर सकती है। मैं एक आदमी से मिला जिसने मुझे बताया कि मैं व्रती नहीं हूँ तदपि मैं और मेरी स्त्री दोनों व्रतो का पालन करते हैं। जब हम दोनों का सम्बन्ध हुआ था तब हम दोनों ने यह नियम किया था कि चूँकि विवाह का सम्बन्ध केवल विषयाभिलाषा की पूर्ति के लिये नहीं है किन्तु धर्म की पर्वा पाटी चलाने वाली योग्य सन्तान की उत्पत्ति के लिये है अतः ऋतु काल के अनन्तर ही विषय सेवन करेंगे और वह भी पर्व के दिन को छोड़कर। साथ ही यह भी नियम किया कि जब हमारे दो सन्तान हो जावेंगे तबसे विषय वासना का बिल्कुल त्याग कर देंगे। दवयोग से हमारे एक सन्तान चौबीस वर्ष में हुई और दूसरी बत्तीस वर्ष में। अब आठ वर्ष हो गये हम दोनों का सम्बन्ध भाई बहन के सहश है। मेरी बात मानो जब सन्तान गर्भ में आ जावे तब से लेकर जब तक बालक माँ का दुग्ध पान न छोड़ देवे तब तक भूलकर भी विषय सेवन न करो। बालक के समक्ष स्त्री स रागादि मिश्रित हास्य मत करो। बालको के सामने स्त्री से कुचेष्टा मत करो क्योंकि बालको की प्रवृत्ति माता पिता के अनुरूप होती है। उनकी राम कहानों सुनकर कई लोग गदगद हो गये और कहने लगे कि हम भी यह अभ्यास करेंगे। यदि यन् समाज मर्यादा म रहे तो कल्याण पथ दुर्लभ नहीं। सर्वम पहले ब्रह्मचर्य पाले। स्त्री स्वपति में मस्तक करे और पुरुष वग को उचित है कि स्वदार में सतोष करे। जब स्त्री के उत्तर में बालक आ जावे तब से लेकर ३ वर्ष ब्रह्मचर्य पाले। यदि आज की जमता ब्रह्मचर्य के इस मन्त्र को हृदयङ्गित कर सक तो उसकी सन्तान हृष्ट पुष्ट हा तथा जन सख्या की वृद्धि सीमित रहे। आज मनुष्य को सन्तान म वृद्धि के कारण रात दिन सबलेश का अनुभव हाता है। इस सबचन का साधा सच्चा उपाय यही है कि पुरुष तथा स्त्री वर्ग अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण करें।

६७ समयसार जीवाजीवाधिकार

बदित्तु सब सिद्ध ध्रुवमन्त्रल मणो धम गइ पत्त ।
बोछामि समयपाहुड मिणमो सुयकेवली मणिय ॥१॥

अथ—अहो भव्य जीवा मैं कुन्दकुन्दाचाय ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त सिद्ध परमात्माओं की वन्दना कर इस समय प्राभृत को कहूँगा जो श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है । (विशेषार्थ)—संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं—एक चेतन दूसरे अचेतन । उनमें चेतन पदार्थ को जीव कहते हैं और जो अचेतन है उसे अजीव कहते हैं । अजीव के ५ भेद आगम में कहे हैं—धर्म अधम आकाश काल और पुद्गल । जीव सहित इन्हीं पाँच को षट् द्रव्य कहते हैं । इन छह द्रव्यों में धर्म अधम आकाश और काल ये चार द्रव्य सवथा शुद्ध हैं । इनमें कोई प्रकार का विभव परिणमन नहीं होता सर्वदा इन द्रव्यों का एक सहज परिणमन रहता है । षष्ठ—जीव और पुद्गल द्रव्य हैं वे स्वभाव रूप भी परिणमते हैं और विभाव रूप भी । जब वे जीव और पुद्गल कवल अपनी अपनी अवस्था (अलग अलग रहते हैं तब उनका परिणमन शुद्ध ही रहता है और जब तक जीव तथा पुद्गल की परस्पर अनादि काल से आगत बाधाएँ या रहती हैं तब तक अशुद्ध परिणमन रहता है । हा इतना विलक्षणता है कि पुद्गल द्रव्य की अशुद्धावस्था जीव के साथ में भी हाती है और पुद्गल के सम्बन्ध में भी किन्तु जीव की अशुद्धावस्था कवल पुद्गल के सम्बन्ध में ही होती है । अतः इस संसार में अनादि काल में यह जीव कम रूप पुद्गल के सम्बन्ध से निरन्तर अशुद्धावस्था का पात्र हो रहा है और जब तक अशुद्धावस्था रहेगी तब तक संसार का पात्र रहेगा । संसारी होने से संसार में जो सुख-दुःख होता है उसका वह भोक्ता भी होता है । जब इस जीव का संसार अल्प रहता है तब इस जीव को यह विचार होता है कि मेरा निज शुद्ध स्वभाव तो पर को केवल देखना और जानना है । मैं जो उनको अपना इष्ट-अनिष्ट मानता हूँ यह मेरी अज्ञानता है । जैसे दण्ड में पदार्थ के प्रतिबिम्बित होने से दर्पण उन पदार्थ रूप नहीं हो जाता केवल घटपटादि पदार्थों के सम्बन्ध से दर्पण का घटपटादि प्रतिबिम्ब रूप परिणमन हो जाता है । वह परिणमन दर्पण की ही स्वच्छता का विकार है । विकार का अर्थ परिणमन ही है । इसी तरह आत्मद्रव्य ज्ञानादि गुणों का पिण्ड है ।

उसके ज्ञान गुण में यह विशेषता है कि उसके समक्ष जो भी पदार्थ आता है उसके जातृत्व रूप परिणामन का वह कर्ता होता है वह ज्ञान अम्य ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। परन्तु अनादि कालीन आत्मा के साथ ज्ञान शक्ति के सहश एक विभाव नाम की शक्ति है जिसके कारण आत्मा में मोहनीय कर्म के निमित्त से अनर्थ का मूल मोह उत्पन्न होता है। उसी मोह के उदय में आत्मा विभ्रान्त दशा का पात्र होता है और उस विभ्रान्त दशा में पर में निजत्व कल्पना कर रागी द्वेषी होता है और उनके बशीभूत होकर जो जो अनर्थ करता है वह किसी से छिपा नहीं है। इस चक्र का नाम ससार है। इस ससार से मुक्त होने के अथ सकल परमात्मा ने एक ही मार्ग निर्दिष्ट किया है। वह है निज स्वभाव का आलम्बन। उसका आलम्बन होते ही जीव बन्धन से छूट जाता है। अतः जिन जीवों को आत्म कल्याण की अभिलाषा है वे उन जीवों की जो कर्मबन्धन से छूट गये हैं उपासना कर स्व-स्वरूप की प्राप्ति की दिशा में बढ़ें। इसी अभिप्राय को लेकर श्री कुन्दकुन्द महाराज ने प्रथम ही समय प्राभृत में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। ध्रुव अचल और अनुपम गति को जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कर मैं श्रुत केवली के द्वारा प्रतिपादित समय प्राभृत कहूंगा —ऐसा कहने से आचार्य महाराज का यह आशय विदित होता है कि इसके द्वारा हमारा और पर का दोनों का कल्याण होगा। समय प्राभृत के निरूपण करने में उपयोग निरन्तर आत्म स्वरूप के परामर्श में तल्लीन रहेगा इससे निरन्तर मन्द कषाय रहेगी तथा वस्तु स्वरूप के विचार से जो स्वरूप में स्थिरता होगी वह ध्यान की साधक होगी। अतः कर्मों की निर्जरा भी अवश्य भाविनी है जो सिद्ध पद की प्राप्ति में परम्परा कारण होगी। यह तो स्वयं को लाभ है ही किन्तु जो भव्य जीव इसका पठन पाठन करने में समय लगावेंगे उनके सब प्रथम तो समय के सदुपयोग का अवसर आवेगा द्वितीय सांसारिक पदार्थों के सद्वास से जो निरन्तर कलुषित परिणाम रहते हैं उनसे रक्षा होगी और तृतीय अनन्तकाल से अप्राप्त जो आत्मज्ञान उसके पात्र होंगे। उसके पात्र होते ही निरन्तर परिणामों की निर्मलता से उस तत्व का विकास वृद्धिरूप हो जावेगा जो परम्परा से परमात्म के समक्ष पहुँचा देगा। ऐसा इस समय प्राभृत के कहने का उद्देश्य श्री कुन्द कुन्द महाराज का है।

मूल गाथा में स्वामी जी ने सिद्ध गति को तीन विशेषणों से विशेषित किया है अर्थात् सिद्ध गति ध्रुव अचल और अनुपम है यह प्रतिपादित किया है। संसारी आत्मामें निरन्तर कलुषित और चंचल रहती हैं क्योंकि उनके मोह और योग का सद्भाव है। गुण स्थानों के होने में मोह और योग ही कारण है। मोह की मुख्यता से बारह गुण स्थान हैं और योग की मुख्यता से त्रयोदशवाँ

तथा चतुर्दशवां गुण स्थान हैं। मोह से आत्मा में मिथ्यात्व एवं राग द्वेष की उत्पत्ति होती है जिससे आत्मा निरन्तर कलुषित रहता है और उसी कलुषता से बाना प्रकार के विघ्नादों का पात्र होता है। इन तीनों में मोह आत्मा का अनन्त संचार का पात्र बनाता है। अतः मोह का नाम मिथ्यात्व है। इसी के प्रत्यक्ष से आत्मा पर पदार्थों के निमित्त से जायमान रागादिका में निजत्व का संकल्प करता है। वास्तव में मिथ्यादर्शन अनिर्वचनीय है क्योंकि ज्ञानगुण को छोड़कर जितने भी आत्मा के गुण हैं सब ही निर्विकल्प है मात्र ज्ञानगुण ही एक ऐसा गुण है जो सबकी व्यवस्था बनाये हुए हैं। अतः मिथ्या दर्शन के होने पर आत्मा में पर पदार्थों के प्रति जो निजत्व की बुद्धि होती है उसी का नाम मिथ्याज्ञान है। तद् भाववति तज्ज्ञानं मिथ्याज्ञानम् अर्थात् पर पदार्थ में निजत्व का अभाव है उसमें निजत्व रूप में स्वकीय बोध होना इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है जैसे सोप में चाँदी का ज्ञान मिथ्याज्ञान है। इसी मिथ्यादर्शन के सहवास से आत्मा की पर पदार्थों में निजपने की परिणति होती है और इसी के सहवास से आत्मा का जो चारित्र्य है वह मिथ्याचारित्र्य हो जाता है। अतः श्री स्वामी समन्त भद्र ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में यह लिखा है —

सद्दृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा बिदुः ।

यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति ॥

अर्थ—धर्म के ईश्वर गणधरादिक सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को धर्म कहते हैं। यह रत्नत्रयरूप धर्म मोक्ष का मार्ग है और इससे विपरीत मिथ्यादर्शनादित्रय संसार का मार्ग है।

इसी प्रकार कुन्द कुन्द महाराज ने प्रवचनसार में कहा है —

चारिर्त्तं खलु धम्मो धम्मो ओ सो समोत्ति णिद्दिट्ठो ।

मोहवत्तोह—बिहोणो परिणामो अत्पणो हि समो ॥

अर्थ—स्वरूप में आचरण है उसी का नाम चारित्र्य है उसी का अर्थ स्व समय प्रवृत्ति है उसी को वस्तु स्व भावपने से धर्म कहते हैं उसी का शुद्ध चैतन्य प्रकाश से व्यवहार होता है और वही यथावस्थित आत्म गुणात्मक होने से साम्य शब्द से कहा जाता है और दर्शनमोह तथा चारित्र्यमोह के उदय के निमित्त जो आत्मा में मोह और क्षोभ होता है उसी मोह क्षोभ के अभाव को साम्य शब्द से कहते हैं। यह गुण सिद्ध गति में पूर्ण रूप से सदा के लिए विद्यमान रहता है इसी से सिद्ध गति को धर्म कहते हैं। योगों के

द्वारा जो आत्म प्रवेश की चञ्चलता होती है उसका अभाव होने से वह अचल गति है। ससार में चार गतियाँ कर्म के सम्बन्ध से होती हैं और सिद्ध गति कर्मों के अभाव से होती है अतएव निरूपम है। ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त सिद्ध भगवान का भाव वचनों के द्वारा अपने आत्मा में ध्यान कर और द्रव्य वचनों द्वारा परमात्मा में ध्यान कराके श्री कुन्दकुन्द स्वामी अपने और पराये मोह के नाश के अर्थ द्वादशाङ्ग का अवयव भूत से जो समयसार प्राप्ति है उसका परिभाषण करते हैं। यह समय प्राप्ति प्रमाण भूत है क्योंकि यह अनादि निघन श्रुति के द्वारा कहा गया है। इसके मूल कर्ता सर्वज्ञ है तथा उनकी दिव्य ध्वनि का निमित्त पाकर श्री गणधर देव भी इसके प्रगट कर्ता हैं। वास्तव में समय नामक पदार्थ अनादि निघन है ये तो सूर्य की तरह उसके प्रकाशक हैं परमतकल्पित ईश्वर की तरह कर्ता नहीं है।

६८ समयसार जीवाजीवाधिकार का सार

इति सति—सह सर्वैरन्य भावबिबेके
स्वसमयमुपयोगी बिभ्रदात्मान मेकम् ।
प्रकटित परमार्थे दशानजानवृत्तौ
कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्त ॥३१॥

अर्थ—इस प्रकार अन्य समस्त भावों के साथ भेद होने पर इस जीव का यह उपयोग स्वयं एक आत्मा को धारण करता हुआ जिनका यथार्थ स्वरूप प्रकट है ऐसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चाग्नि रूप परिणति कर आत्मरूप उपवन में हो प्रवृत्त होता है उसी एक में रम जाता है ।

भावार्थ—जब तक आत्मा में मोहजन्य रागादि परिणामों का उदय रहता है और यह आत्मा उन्हें निज समझता है तब तक पर पदार्थों में इष्ट कल्पनाकर किसी पदार्थ में आसक्त होकर तन्मय हो जाता है और किसी पदार्थ में अनिष्ट कल्पनाकर उसमें अनासक्त हो उसके नाश का उद्योग करता है । परन्तु जब भेद ज्ञान का उदय होता है तब सब ओर से उपयोग अपने आप पर से पृथक् होकर अपने स्वरूप में स्वयमेव रमण करने लगता है । आगे दर्शन ज्ञान—चारित्र्य स्वरूप परिणत हुए आत्मा के स्वकीय स्वरूप का संवेदन किस तरह होता है यह कहते हुए आचार्य इस का उपसंहार करते हैं—

अहं भिक्वो खलु सुद्धो वंसण जाण भइयो सदाकूबी ।
णवि अत्थिमज्झ किंचिच्चि अण्णं परमाणुमित्तपि ॥३८॥

अर्थ—निश्चय से मैं एक हूँ शुद्ध हूँ दर्शन—ज्ञानमय हूँ सदाकाल अरूपी हूँ अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है । विशेषार्थ — संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय कर अपने अपने अस्तित्व में लीन हैं । अन्य पदार्थों के साथ परस्परावगाह लक्षण सम्बन्ध होने पर भी एक पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ सादात्म्य नहीं होता । निश्चय से यह आत्मा अनादि काल से मोह के द्वारा अत्यन्त अप्रतिबुद्ध हो रहा है और इसी अप्रतिबुद्धता के कारण अपने और पर के भेद से अनभिज्ञ है । इसकी ऐसी दशा देख संसार से विरक्त परम दयालु श्री गुरु ने इसे

निरन्तर समझाया उससे किसी तरह प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। जैसे क ई मनुष्य सुवर्ण को अपने हाथ में होते हुए भी अन्यत्र अवेक्षण करता है और न मिलने से दुखी होता है और उसकी यह अवस्था देख किसी मनुष्य ने कहा कि क्या खोजते हो तो वह कहता है कि सुवर्ण खा गया है। तब उसने कहा—तुम्हारे हाथ में ही तो है। यह सुन वह एकदम आनन्द को प्राप्त हो गया। ऐसा ही आत्मा है तो आत्मा में ही परन्तु अज्ञानी उसे शरीरादि पर पदार्थों में खोजकर दुःख का पात्र होता है। अब श्री गुरु के उपदेश से परमेश्वर आत्मा को जानकर तथा श्रद्धाकर और उसी में चर्याकर समीचीन आत्मा में ही आत्मा का रमण करता हुआ एकदम आनन्दपुञ्ज का आस्वाद लेकर ऐसा तृप्त हो जाता है कि अनन्त ससाग्री की यातनाय एकदम विलीन हो जाती है। यद्यपि आत्मा में क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों के द्वारा नानापन का व्यवहार होता है तथापि चतुर्न्यमात्र आकार के द्वारा भुज्जमें कोई भेद नहीं है अतएव मैं वही एक आत्मा हूँ। नारकादिक जीव के विशेष तथा अजीव रूप पृथक् पाप आस्रव सबर निर्जरा बद्ध और मोक्ष ये जो व्यवहार से नव तत्त्व हैं उनसे मैं टङ्कूत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव के द्वारा अत्यन्त भिन्न होने से शुद्ध हूँ। मैं चेतना मात्र हूँ और सामान्य विशेषोपयोग अर्थात् ज्ञान-दर्शनोपयोग के साथ जो तन्मयता है उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकता अर्थात् ज्ञान-दर्शनमय हूँ। स्पष्ट रस गन्ध वर्ण इनका संवेदन करने वाला हूँ। अर्थात् मेरे ज्ञान में ये प्रतिभासमान हात हैं मैं इनका जानने वाला हूँ परन्तु इनरूप नहीं परिमणता। अतः परमात्म से सबदा अरूपी हूँ। इस प्रकार इनसे अपने स्वरूप को भिन्न जानता हुआ इन्हें जानता भर हूँ। यद्यपि बाह्य पदार्थ अपनी विचित्र स्वरूप सम्पदा के द्वारा मेरे ज्ञान में स्फुरित हाते हैं झलकते हैं तो भी परमाणुमात्र भी अन्य द्रव्य मेरा नहीं है जो भावकपन से या ज्ञयजन से भुज्जमें फिर मोह उत्पन्न कर सके। जब आत्मा में भावक-भाव्यभाव और ज्ञय ज्ञायक भाव मोह के उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हाते हैं तब यह स्वरस से ही फिर उत्पन्न न हो सके इस तरह मोह का समूल उन्मूलन करता है और उस समय इसके महान ज्ञान का उद्घात अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश स्वयमेव प्रकट हो जाता है।

आत्मा की महिमा का गान करते हुए श्री अमृतचन्द्र स्वामी कहते हैं—

मज्जन्तु निभरममो सममेव लोका

आलोक मुच्छन्ति शान्तरसे समस्ता

आप्लाव्य विश्वमति रस्करिणीं भरेण

प्रोन्मग्न एष भगवान् व बोध सिद्ध ॥३२॥

अर्थ—विभ्रमरूपी परदा को शक्तिपूर्वक दूर कर यह भगवान् ज्ञान रूपी सागर प्रकट हुआ है। सा लोक पर्यन्त छलकते हुए इसके ज्ञात रस में ये समस्त प्राणी एक साथ अन्तिम रूप से निमग्न हों।

भावाथ—इस जीव का भेद ज्ञानरूपी सागर मिथ्या दर्शनरूपी परदा के भीतर छिपा है। इसी से संसार के समस्त प्राणी बाह्य पदार्थों में अहंकार ममकार करते हुए निरन्तर अज्ञान रहते हैं। अतः उस मिथ्या दर्शनरूपी परदा को अत्यन्त दूरकर यह भगवान् भेद विज्ञानरूपी सागर प्रकट हुआ है। सा इसके शान्त रस में—आत्मादायक परिणति में संसार के समस्त प्राणी एक साथ अच्छी तरह अवगाहन करें। संसार के अन्य समुद्रों का रस अर्थात् जल ता क्षार रूप होने से अवगाहन के योग्य नहीं होता परन्तु इस भेद विज्ञान रूपी सागर का रस अर्थात् जल अत्यन्त शान्त है आत्मादायक है और लोकान्त तक छलक रहा है। अतः अवगाहन के योग्य है। यहाँ आचार्य मन्नागज ने यह कामना प्रकट की है कि संसार के सब प्राणी विभ्रम अर्थात् मिथ्यात्व का नष्ट कर भेद ज्ञानी होते हुए शान्ति का अनुभव करें क्योंकि बिना भेद ज्ञान के पर स ममत्व नहीं हट सकता और पर में ममत्व हटे बिना शान्ति का अनुभव नहीं हो सकता।

६६ जीवा जीवाधिकार (२)

ज्ञानी को जीव और अजीव का भिन्न भिन्न ज्ञान होने पर भी अज्ञानी का मोह पुन पुन अतिशय नृत्य करता है इस पर आचार्य आश्चर्य प्रकट करते हुए कलशा कहते हैं —

जीवाद जीवमिति लक्षणतो विभिन्न ।

ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्ल सन्तम् ॥

अज्ञानिनो निरबधि प्रवृज्जम्भितोऽयम् ।

मोहस्तु तत्कथमहोवत् नान टीति ॥४३॥

अर्थ—अजीव जीव से भिन्न है ऐसा ज्ञानीजन स्वयं उल्लसित ज्ञाने वाले अजीव तब का अनुभव करते हैं । परन्तु अज्ञानी जीव का निमर्यादित रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ यह मोह क्या बार बार अतिशय रूप नृत्य कर रहा है यह आश्चर्य और खेद की बात है ।

भावाथ—जीव और अजीव दोनों ही अपने अपने लक्षणों से भिन्न भिन्न हैं ऐसा ज्ञानी जीव स्वयं अनुभव करते हैं । परन्तु अज्ञानी जीव का मोह अर्थात् मिथ्यात्व इतना अधिक विस्तार को प्राप्त हुआ है कि वह उसे स्पष्ट सिद्ध जीव और अजीव का भेदज्ञान नहीं हाने देता । इसलिये वह जीव शरीरादि अजीव पदार्थों में बुद्धिकर चतुर्गति में भ्रमण करता है । आचार्य कहते हैं कि अज्ञानी का वह मोह भले ही नृत्य करो परन्तु ज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान होता ही है ।

अस्मिन्नादिनि महस्य विवेक नाटये ।

वर्णादिमास्रदति पुद्गल एव नान्य ॥

रागादिपुद्गल विकार बिबुध शुद्ध-

चैतन्य धातुमय सूतिरय च जीव ॥४४॥

अर्थ—यह जो अनादिकाल से बहुत बड़ा अविवेक का नाट्य हो रहा है उसमें वर्णादिमान पुद्गल ही नृत्य करता है अन्य नहीं क्योंकि यह जीव

रागादिक पुद्गल के विकारो से विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति से संयुक्त है अर्थात् चैतराग विज्ञान इसका स्वरूप है ।

भावार्थ—अनादिकाल से इस जीव का पुद्गल के साथ परस्परवगाह रूप सम्बन्ध हो रहा है । इसलिये अज्ञानी जीवो को इसमें एकत्व का भ्रम उत्पन्न हो रहा है । उसी भ्रम को दूर करने के लिये आचार्य ने दोनो के भिन्न-भिन्न लक्षण बताते हुए कहा है कि जीव तो रागादिक पुद्गल के विकारो से रहित शुद्ध चैतन्य धातु का पिण्ड है और पुद्गल वर्णादिमान है । इस अविवेक अर्थात् अभेद ज्ञान मूलक नादय मे सारी भूमिका पुद्गल की ही है । वही राग द्वेष मोह प्रत्यय कम और नोकर्म आदि का रूप रखकर अपने नाना स्वाग दिखला रहा है जीव तो सब अवस्थाओ मे एक चैतन्य का ही पिण्ड रहता है । इस तरह भेदज्ञान का प्रवृत्ति म ज्ञायक आत्मदेव प्रगट हाता है इसक स्पष्ट करने को आचार्य आगे कहने है —

इत्थ ज्ञानक्रक चकलना पाटन नाटयित्वा ।

जीवा जीवौ स्फुट विघटन नव यावत्प्रयात ॥

विश्व व्याप्य प्रसम्भविक सद्ब्यक्त चिन्मात्र शक्त्या ।

ज्ञातृ द्रव्य स्वयमतिरसास्ताव दुच्चश्चकाशे ॥४५॥

अर्थ—इस प्रकार ज्ञान रूप करोत की क्रिया से विदारण का अभिनयकर अर्थात् पृथक पृथक होकर जब तक जीव और अजीव स्पष्ट रूप से विघटन को प्राप्त नहीं होते तब तक अतिशय रूप से विकसित तथा प्रकट चैतन्यमात्र की शक्ति से समस्त विश्व को व्याप्त कर यह ज्ञाता द्रव्य आत्मा अपने आप बड़ बड़ से अत्यधिक प्रकाशमान होने लगता है ।

भावार्थ—इस संसार मे अनादिकाल से जीव की पुद्गल के साथ सयागी दशा चली आ रही है । जब तक भेदज्ञान नहीं होता तब तक यह जीव शरीरादि दृश्यमान पदार्थों को आत्मा मानता रहता है ज्ञायक आत्म द्रव्य इन शरीरादिक से भिन्न द्रव्य है ऐसी अनुभूति इस जीव को नहीं होती । परन्तु जब भेदज्ञान रूप करोत इसके हाथ लगती है तब यह उसक चलाने क अभ्यास से जीव और पुद्गलरूप अजीव को अलग अलग समझने लगता है । अब उसकी प्रतीति मे आता है कि अहो चैतन्य स्वभाव को लिये हुए ज्ञायक आत्मा द्रव्य तो इन शरीरादिक से भिन्न पदार्थ है । अभी तो उसने जीव और अजीव को केवल भ्रमा के द्वारा अलग-अलग समझा था पर अब चारित्ररूप

पुरुषार्थ के द्वारा वह जीव और अजीव को अर्थात् जीव और रागादिक विकारी परिणति को वास्तव में अलग अलग कर देता है—बीतराम दशा को प्राप्त कर लेता है तब अन्तर्मुहूर्त में ही अपनी चैतन्य शक्ति के द्वारा समस्त विश्व को व्याप्त कर अर्थात् केवलज्ञान का विषय बनाकर यह शायक आत्म द्रव्य स्वयं ही प्रकाशमान हो उठता है । यहाँ कार्य की शीघ्रता बतलाने के लिये आचार्य कहते हैं कि जीव और अजीव जब तक विषट्म को प्राप्त नहीं होते उसके पहले ही शायक आत्म द्रव्य प्रगट प्रकाशमान होने लगता है । वास्तव में क्रम यह है कि पहले जीव और अजीव का भेदज्ञान होता है तदनन्तर आत्म द्रव्य भासमान होता है ।

१०० समयसार कर्तृ-कर्माधिकार

दूर भूरिविकल्प जाल गहने भ्राम्यन्ति जीवाच्युतो
 दूरादेवविवेक निम्न गमनान्नीतो निजौघ वलात् ।
 विज्ञानंकर सस्त वेकर सिनामात्मान मात्मा हर-
 आत्मयेव सदा गतानुगततामाधात्पय तोयवत् ॥६४॥

अर्थ—यह आत्मा अपने गुणों के समूह से च्युत हो बहुत भारी विकल्पो के जाल रूपी वन में दूर तक भ्रमण कर रहा था—भटक रहा था सो विवेक रूपी निचले मार्ग में गमन करने से बलपूर्वक बड़ी दूर से लाकर पुन अपने गुणों के समूह में मिला दिया गया है । इसमें एक विज्ञान रस ही शेष रह गया है यह एक विज्ञानरूपी रस के रसिक मनुष्यों की आत्मा को हरण करता है तथा जल के समान सदा आत्मा में ही लीनता को प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जब यह आत्मा माह के वशाभूत हो अपने चित्पिण्ड से च्युत होकर बहुत प्रकार विकल्प जाल के वन में भ्रमण करने लगा तब उस विज्ञान रस के जो रसिक थे उ होने विवेक रूप निम्न मार्ग से लाकर बलपूर्वक अपने चित्पिण्ड में ही मिला दिया । जैसे समुद्र का जो जल वाष्पादि द्वारा मेघ बनकर इत तत बरसता है पश्चात् वही जल निम्नगामिनी नदियों के द्वारा अन्त में समुद्र का जल समुद्र में मिल जाता है ऐसी ही आत्मा की परिणति मोह कम के विपाक से रागद्वेष द्वारा निखिल परपदार्थों में फैल जाती है और जब मोह का अन्त हो जाता है तब भेदज्ञान के बल से पर से विरक्त हो अपने ही चित्पिण्ड में मिल जाती है । आगे कहते हैं —

विकल्पक पर कर्ता विकल्प कम केवलम् ।

न जात कर्तृकर्मत्व सविकल्पस्य नश्यति ॥६५॥

अर्थ—विकल्प करने वाला केवल कर्ता है और विकल्प केवल कर्म है । विकल्प सहित मनुष्य का कर्तृकर्म भाव कभी नष्ट नहीं होता ।

भावार्थ—स्वभाव से आत्मा जायक है मोहो या रागी द्वयी नहीं है । परन्तु अनादि काल से इसके जाल के लक्षण जो मोह की पुट लग रही है

उसके प्रभाव से यह नाना प्रकार के विकल्प उठाकर उनका कर्ता बन रहा है तथा वे ही विकल्प इसके कर्म हो रहे हैं। जब ज्ञान से मोह की पुट दूर हो तब इसका कर्तृ-कर्म भाव नष्ट हो। इसीलिये कहा गया है कि मोह के उदय से जिसकी आत्मा में नाना विकल्प उठ रहे हैं उसका कर्तृ-कर्म-भाव कभी नष्ट नहीं होता। आचार्य फिर आगे कहते हैं —

य करोति स करोति क्वल यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।

य करोति न हि वेत्ति स क्वचिद् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् । ६६।

अर्थ—जो करता है वह केवल करता ही है और जो जानता है वह केवल जानता ही है।

भावार्थ—यहाँ आत्मा की शुद्ध दशा तथा माह मिश्रित अशुद्ध दशा का युगपत् वर्णन किया गया है। आत्मा की शुद्ध दशा वह है जिससे मोह का प्रभाव बहिर्भूत हो गया है और अशुद्ध दशा वह है जिसमें मोह का प्रभाव सवलित है। आत्मा स्वभाव से ज्ञायक ही है कर्ता नहीं। उसमें जो कर्तृ व का भाव आता है वह मोह निमित्त ही है। इसलिये यहाँ पर कहा गया है कि जो करता है वह करता ही है जानता नहीं है अर्थात् मोह मिश्रित दशा कर्तृत्व अहंकार ही लाती है पदार्थ को जानती नहीं है। जो जानता है वह जानता ही है करता नहीं है अर्थात् शुद्ध दशा में कर्तृत्व का भाव निकल जाता है केवल ज्ञायक भाव शेष रह जाता है।

ज्ञप्ति करोती न हि भासतेऽतज्ज्ञप्ती करोतिश्च न भासतेऽत ।

ज्ञप्ति करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कतति तत स्थित च । ६७।

अर्थ—जानने रूप जो क्रिया है वह करने रूप क्रिया के अन्त में भासमान नहीं हाती है और जो करने रूप क्रिया है वह जानने रूप क्रिया के मध्य में प्रतिभासमान नहीं होती है क्योंकि कराति और ज्ञप्ति क्रियाय भिन्न भिन्न हैं। इससे यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है।

भावार्थ—यह जीव अनादि काल से मोह मिश्रित दशा का अनुभव कर रहा है अर्थात् इस जीव की ज्ञानधारा अनादि काल से मोह धारा से मिश्रित हो रही है। ज्ञान धारा का कार्य पदार्थ को जानना है और मोहधारा का कार्य आत्मा को पर का कर्ता धर्ता बनाकर उसमें इष्टानिष्टबुद्धि उत्पन्न करता है। यहाँ इन दोनों धाराओं का पृथक्-पृथक् कार्य बताया गया है अर्थात् ज्ञान धारा का कार्य जो जानना है उसमें मोह धारा का कार्य जो

कतृत्व का भाव है वह नहीं है और मोह धारा के कार्य में ज्ञान धारा का कार्य नहीं है । सम्यग्ज्ञानी जीव इन दोनों धाराओं के अन्तर को समझता है इसलिये वह पदार्थ का ज्ञाता तो होता है परन्तु कर्ता नहीं होता ।

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियत कर्मापि तत्कतरि
बुद्ध विप्रतिविध्यते यदि तदा का कतृकम स्थिति ।
ज्ञाता ज्ञातरि कम कर्मणि सदा व्यक्तेति वास्तुस्थिति-
नेपथ्ये बत नानदीति रमसाग्मोहस्तथाप्येष किम् ॥६८॥

अर्थ—निश्चय से कर्ता कर्म में नहीं है और कम भी कर्ता में नहीं है । जब कर्ता और कर्म इस द्रव्य का ही निषेध किया जाता है तब कर्ता और कर्म की क्या स्थिति रह जाती है । ज्ञाता ज्ञाता में रहता है और कर्म कम में रहता है यह सदा से वस्तु की मर्यादा स्पष्ट है । फिर भी यह मोह परदे के भीतर बेग से क्यो अतिशय नृत्य कर रहा है यह खेद का विषय है ।

भावार्थ—ज्ञाता ज्ञय को जानता है यहा ज्ञाता कर्ता है और ज्ञय कर्म है । जब वस्तु स्वरूप की अपेक्षा विचार किया जाता है तब ज्ञाता ज्ञाता ही रहता है ज्ञय रूप नहीं हो जाता और ज्ञेय ज्ञय ही रहता है ज्ञातारूप नहीं हो जाता । मात्र ज्ञाता के ज्ञान गुण की स्वच्छता से ज्ञय उसमें प्रतिभासमान होता है तद्रूप नहीं हो जाता । यह ज्ञाता और ज्ञय अथवा कर्ता और कर्म की व्यवस्था है । इच्छापूर्वक पदार्थ को जानने का विकल्प तभी तक बनता है जब तक इच्छा के जनक मोह कर्म का विपाक विद्यमान रहता है । मोह की विपाक दशा समाप्त होने पर कौन ज्ञाता है कौन ज्ञय है यह विकल्प अपने आप शान्त हो जाता है । जब यह विकल्प ही मिट गया तब कर्ता और कर्म की स्थिति भी स्वयं मिट गई । इस तरह वस्तु स्वरूप की यह मर्यादा अत्यन्त स्पष्ट है कि ज्ञाता ज्ञाता में ही रहता है और कर्म कर्म में ही रहता है अर्थात् ज्ञय ज्ञेय में ही रहता है । परन्तु यह अनादि कालीन मोह परदा के भीतर अपना नाट्य दिखलाकर लोगों को मुग्ध कर रहा है यह खेद की बात है । अत्यन्त स्पष्ट वस्तु स्वरूप को लोग मोह के बश न समझ सकें यह खेद का विषय है । मोह भले ही नृत्य करता रहे तो भी वस्तु का स्वरूप यथावस्थ रहता है यही आचार्य कलश द्वारा बतलाते हैं —

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नव
ज्ञान ज्ञान भवति च यथा पुद्गल पुद्गलोऽपि ।

ज्ञानज्योतिर्ज्वलितं च तन्मन्त्रं तस्यैव—

श्चिच्छक्तौनां निरकरं भरतोऽत्यन्तं गम्भीरं मेतत् । ६६ ।

अर्थ—जिसके अन्तःस्थल में चैतन्य शक्तियों के समूह के भार से देदीप्यमान अविनाशी उत्कृष्ट तथा अत्यन्त गम्भीर यह ज्ञान ज्योतिः प्रगट हो चुकी है इसके प्रभाव से वह कर्ता कर्ता नहीं रहता कर्म कम नहीं रहता ज्ञान ज्ञान ही हो जाता है और पुद्गल पुद्गल ही हो जाता है ।

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि माह भले ही परदा के अन्दर अपना नाट्य दिखलाता रहे तो भी हमारे हृदय में वह उत्कृष्ट ज्ञान ज्योतिः प्रगट हो गई है जो अतिशय देदीप्यमान है अविनाशी है तथा अत्यन्त गम्भीर है । यह ज्ञान ज्योतिः कहीं बाहर से नहीं आई है किन्तु हमारी ही चैतन्य शक्तियों के भार से अपने आप प्रगट हुई है । इस ज्ञान ज्योतिः के प्रकाश में कर्ता कर्ता नहीं रह गया है और कम कर्म नहीं रह गया है अर्थात् कर्तृ कर्म का भाव समाप्त हो गया है । ज्ञाता ज्ञय का विकल्प समाप्त हो गया है अब ज्ञान ज्ञान रूप ही रह गया है और पुद्गल पुद्गल रूप ही ।

१०१ पुण्य पाप अधिकार

कर्म मोक्ष के हेतु—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र का आच्छादन करने वाले हैं इसको आचार्य दिखाते हैं—

सम्मत्त-पडिणिबद्ध मिच्छत्ता जिणवरेहिं परिकहिय ।
 तत्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठि स्तिणायब्बो ॥१६१॥
 णाणस्स पडिणिबद्ध अण्णाण जिणवरेहिं परिकहिय ।
 तत्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायब्बो ॥१६२॥
 चारित्त-पडिणिबद्ध कसाय जिणवरेहिं परिकहिय ।
 तत्सोदयेण जीवो अचरित्त होदि णायब्बो ॥१६३॥

अर्थ—सम्यक्त्व को रोकने वाला मिथ्यात्व कर्म है ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है । उस मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्यादृष्टि हाता है ऐसा जानना चाहिये । ज्ञान का रोकने वाला अज्ञान है ऐसा श्री जिनवर के द्वारा कहा गया है । उस अज्ञान के उदय से यह जीव अज्ञानी नाम पाता है यह जानना चाहिये । चारित्र को घातने वाला कषाय है ऐसा भगवान का आदेश है । उस कषाय के उदय से यह जीव अचरित्र हाता है यह जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—आत्मा का जो सम्यग्दर्शन है वह मोक्ष का कारण है तथा आत्मा का स्वभाव भूत है । उसे रोकने वाला मिथ्यात्व है । वह स्वयं कर्म ही है । जब उसका उदयकाल आता है तब ज्ञानी के मिथ्यादृष्टिपन रहता है । इसी तरह आत्मा का जो ज्ञान है वह मोक्ष का कारण है तथा आत्मा का स्वभाव है । उसका प्रतिबन्धक अज्ञान है वह स्वयं कर्म है । उसके उदय से ज्ञान के अज्ञानपन होता है । इसी तरह आत्मा का जो चारित्रगुण है वह मोक्ष का कारण है तथा आत्मा का स्वभाव है । उसको रोकने वाला कषाय है । यह कषाय स्वयं कर्म है उसके उदय से ज्ञान का अचारित्र भाव होता है । इसीलिये मोक्ष के कारणों का तत्सोदयेण-अच्छादन होने से कर्म का प्रतिषेध किया गया है । आत्मा अज्ञानावस्था स्वतन्त्र गुण विशिष्ट एक द्रव्य है परन्तु अनादिकाल से कर्मों के द्वाय एकमेक जैसा हो रहा है । इससे जिस तरह चेतना असाधारण गुण है उसी तरह सम्यक्त्व चारित्र सुख और वीर्य भी असाधारण गुण हैं । किन्तु इन गुणों के विकास को रोकने वाले ज्ञानवरणादि बाध कर्म

अनादि से ही इसके साथ लग रहे हैं। उन कर्मों में ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म घातिया है जो कि आत्मा के असाधारण अनुजीवी गुणों को घातित हैं। अघातिया कर्म आत्मगुण घातक नहीं हैं केवल उनके अभाव में प्रतिजीवी गुणों का ही उदय होता है। घातिया कर्मों में ज्ञानावरण और दर्शनावरण चेतना गुण के विकास में बाधक है अर्थात् जब ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है तब आत्मा का ज्ञान नहीं प्रगट होता है और दर्शनावरण के उदय में दर्शन नहीं होता और अन्तराय के उदय में वीर्य (शक्ति) का विकास नहीं होता है। इनके क्षयोपशम में आशिक ज्ञान दर्शन तथा वीर्य प्रगट होते हैं और क्षय में पूर्णरूप से ज्ञानादिक गुणों का विकास हो जाता है। मोहनीय कर्म की तरह इनका सर्वथा उदय नहीं रहता अन्यथा आत्मा के ज्ञानगुण का सर्वथा अभाव होने से उसके अस्तित्व का ही लोप हो जाता सो ही नहीं सकता। मोहनीय कर्म आत्मा के सम्यग्दर्शन और सम्यक चारित्र्य को घातता है। यहाँ पर घातका यह आशय है कि गुणों के विकास को रोकता तो नहीं है किन्तु उसका विरुद्ध परिणामन करा देता है। जैसे कामला रोगी देखता तो है परन्तु श्वेतशङ्ख को पीतरूप देखता है। अतः परमार्थ से देखा जावे तो यह घात आत्मा का अहित करने वाला है। इन्हीं ज्ञानावरणादि कर्मों में पाप कर्म और पुण्य कर्म का विभाग है। घातिया कर्मों की जितनी प्रकृतियाँ हैं वे सब पापरूप ही हैं परन्तु अघातिया कर्मों में कुछ पाप प्रकृतियाँ हैं कुछ पुण्य प्रकृतियाँ हैं। कषाय के मन्दोदय में पुण्यप्रकृतियों का बन्ध होता है और कषाय के तीव्रोदय में पाप प्रकृतियों का बन्ध होता है। पुण्य प्रकृतियों के विपाक काल में सासारिक सुख की प्राप्ति होती है और पाप प्रकृतियों के उदयकाल में सासारिक दुःख की ही प्राप्ति होती है। कषाय के मन्दादय में होने वाला जो शुभाचरण है वह भी पुण्यकर्म के बन्ध में साधक होने से पापरूप कहलाता है और कषाय के तीव्रोदय में होने वाला जो अशुभाचरण है वह तो पापकर्म के बन्ध में साधक होने से पापकर्म कहलाता ही है। इससे पापरूप होने से तो दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग करना चाहिये। यही आगे कलश में कहते हैं —

सन्त्यस्तध्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैवमोक्षार्थिना ।

सन्त्यस्ते सति तत्र काकिल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।

सम्यक्त्वादि निजध्वभाव भवनान्मोक्षस्य हेतुर्भव

ज्ञेयकर्म्य प्रतिबुद्धमुद्धतरस ज्ञान स्वयं धावति ॥१०६॥

अर्थ—मोक्ष के अभिलाषी मनुष्य के द्वारा ये सभी कर्म छोड़ देने के

योग्य हैं। इस आदेश से जब सब कम छोड़ दिये तब पुण्य और पाप की क्या चर्चा रह गई। पुण्य और पाप तो कर्म की विशिष्ट अवस्थायें हैं। जब सामान्य रूप से कम का त्याग हो गया तब पुण्य पाप का त्याग तो उसी त्याग में अनायास गभित हो गया। इस प्रकार पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों के छूट जाने से जब इस जीव की निष्कर्मा अवस्था हो जाती है तब इसके सम्यक्त्वादि गुणों का निजस्व भावरूप परिणमन होने लगता है और तभी उससे सम्बन्ध रखने वाला शक्तिशाली ज्ञान मोक्ष का हेतु होता हुआ स्वयं दौड़कर आता है।

भावार्थ—जब पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म छूट जाते हैं तब एक ज्ञान ही मोक्ष का हेतु होता है तथा सम्यक्त्वादि गुणों का स्वभावरूप परिणमन होने लगता है। उस समय का यह ज्ञान इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। शुद्धोपयोग की भूमिका में क्षपक श्रणी पर बारूढ़ होकर जब यह जीव पुण्य पाप कर्मों के जनक समस्त रागादिक विकल्पो को दशम गुण स्थान के अन्त में क्षय कर देता है तब उसका ज्ञान नियम से अन्तमुहूर्त में केवलज्ञान हो जाता है। अब यह अशङ्का होती है कि अविरत सम्यग्दृष्टि आदि गुण स्थानों में जब तक कर्म का उदय है और ज्ञान रागादि जन्य विकल्प परिणति से रहित नहीं हुआ है तब तक ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग कैसे हो सकता है तथा कम और ज्ञान साथ साथ किस तरह रह सकते हैं इसके समाधान के लिये आचार्य कलश म कहत हैं —

यावत्पाकमुपति कम विरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा ।

कमज्ञानसमुच्चयोऽपि विहिस्ततावन्न काचित्क्षति ॥

किन्त्वत्रापि समुल्ल सत्यवशतो यत्कर्म बध्नाय तन् ।

मोक्षाय स्थितमेकमेव परम ज्ञान विमुक्त स्थित ॥११०॥

अर्थ—जब तक कम उदय को प्राप्त हो रहा है तथा ज्ञान की रागादिक के अभाव में जसी निर्विकल्प परिणति होती है वसी परिणति नहीं हो जाती है तब तक कम और ज्ञान दोनों का समुच्चय भी कहा गया है इसमें कोई हानि नहीं है किन्तु इस समुच्चय की दशा में भी कर्मोदय की परतन्त्रता से जो कम होता है अर्थात् जो शुभाशुभ प्रवृत्ति होती है वह बन्ध के लिये ही होती है उसका फल बन्ध ही है। मोक्ष के लिये तो स्वतः स्वभाव से पर से शुन्य ज्ञायकमात्र एक उत्कृष्ट ज्ञान ही हेतुष्य से स्थित है।

भावार्थ—चतुर्थ गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक कम और ज्ञान दोनों का समुच्चय रहता है क्योंकि यथा संभव चारित्र्य मोह का उदय

विद्यमान रहने से रागादिरूप परिणति रहती है और उसके रहते हुए शुभ-अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति अवश्यभावी है तथा दर्शनमोह का अनुदय हो जाने से ज्ञान का सङ्भाव है। इस समुच्चय की दशा में इन गुण स्थानों में रहने वाले जीवों को मोक्षमार्गी माना जावे या बाधमार्गी यह आशङ्का उठ सकती है। उसका उत्तर यह है कि इस दशा में कर्मोदय की बलवत्ता से जीवों को जो कर्म में प्रवृत्ति होती है उससे तो बन्ध ही होता है और स्वभावरूप परिणत जा उनका सम्यग्ज्ञान है वह मोक्ष का कारण है क्योंकि ज्ञान बाध का कारण नहीं हो सकता। यही कारण है कि इन गुणस्थानों में गुण श्रणी निर्जरा भी हाती है और देवायु आदि पुण्य प्रकृतियों का बाध भी होता है। इस वास्तविक अन्तर को गौण कर कितने ही लोग शुभ प्रवृत्ति को मोक्ष का कारण कहने लगते हैं और रत्नत्रय को तीर्थकर प्रकृति आहारक शरीर तथा देवायु आदि पुण्य प्रकृतियों के बाध का कारण बताते हैं। ऐसे कर्मनय और ज्ञाननय के एकान्ती ससार-सागर में निमग्न रहते हैं। इसके लिये आचार्य आगे कहते हैं —

मग्ना कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति ये

मग्ना ज्ञाननयविषोऽपि यद तिस्रच्छन्द मन्दोद्यमा

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भवन्त स्वयं

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वश शति प्रमादस्य च ॥१११॥

अर्थ—जो ज्ञान को नहीं जानते हैं तथा केवल कर्मनय के अवलम्बन में तत्पर रहते हैं वे डबते हैं। इस प्रकार जो ज्ञाननय के इच्छुक होकर भी घर्माचरण के विषय में अत्यन्त स्वच्छन्द और मन्दोद्यम रहते हैं वे भी डबते हैं। किन्तु जो निरन्तर स्वयं ज्ञानरूप होते हुए न तो कर्म करते हैं और न कभी प्रमाद के वशीभूत होते हैं वे ही समस्त ससार के ऊपर तरते हैं अर्थात् ससार से पार होते हैं।

भावाथ—यहाँ कर्मनय और ज्ञाननय के एकान्तिधो का निरूपण करते हुए अनेकान्त स दोनो नयों का पालन करते वाले पुरुषों का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य ससार सागर के सतर्गण का मूलभूत उपाय जो ज्ञान है उसे तो समझते नहीं हैं केवल बाह्य क्रिया काण्ड के आडम्बर में निमग्न रहते हैं वे ससार सागर में ही डबते हैं और जो ज्ञाननय को तो चाहते हैं परन्तु बाह्य शुभाचरण में स्वच्छन्द तथा अत्यन्त मन्दोत्साह है वे भी ससार सागर में ही डबते हैं और जो न तो कर्म करते हैं और न कभी प्रमाद के वशीभूत हो

शुभाचरण से च्युत होते हैं वे स्वयं ज्ञानरूप होते हुए विश्व के ऊपर तैरते हैं ।

वागे सब प्रकार के कर्मों को नष्ट होने पर ज्ञान ज्योति प्रगट होती है इस पर आचार्य मह कहते हैं :—

भेदोन्माद भ्रमरस्य भराघाट यत्पीत मोह ।
 मूलोन्मूल सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ॥
 हेलोन्मीलत्परमकलया साधमारब्धकेलि ।
 ज्ञान ज्योतिः कवलिततम प्रोज्ज्वल्ये मरण ॥११२॥

अर्थ—जो मोहरूपी मदिरा को पीकर उन्मत्त हुए मनुष्य को भेद के उन्माद से उत्पन्न भ्रमरस के भार से नृत्य करा रहा है ऐसा सभी प्रकार के कर्म को बलपूर्वक जड़ सहित उखाड़ कर वह ज्ञान ज्योति जोर से प्रकट होती है जो अनायास प्रकट हाते हुए केवलज्ञानरूपी परम कला के साथ क्रीड़ा प्रारम्भ करती है तथा सब अन्धकार दूर कर देती है ।

भावार्थ—यह जीव अनादिकाल से मोहरूपी मदिरा को पीकर उसके मद में मत्त हो रहा है तथा उसका फलस्वरूप पर पदार्थों में इष्टानिष्ट बुद्धि कर रहा है । ऊपर से कर्म (पुण्य पाप) का भेद प्रगट कर तज्जन्य उन्माद में उत्पन्न भ्रमरूपी रस के भार से उसे चतुर्गतिरूप ससार में नचा रहा है । ऐसे समस्त कर्मों को जब यह जीव बलपूर्वक जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर देता है तब अज्ञानाधकार को नष्ट करने वाली वीतराग विज्ञानतरूपी वह ज्ञान ज्योति इसके प्रगट होती है जो अन्तमु हत के भीतर अनायास प्रकट होने वाली केवल ज्ञानरूपी परम कला के साथ क्रीड़ा करती है अर्थात् स्वयं केवलज्ञान रूप हो जाती है ।

१०२ आस्रबाधिकार

आचार्य शुद्धनय से च्युत होने वाले पुरुषों की अवस्था का वर्णन करत है —

प्रच्युत्य शुद्धनयत पुनरेव येत्
रागादि योग मुपयान्ति विमुक्तबोधा
ते कम बन्ध मिह बिभ्रति पूबबद्ध—
द्रव्यास्रव कृत बिचित्र विकल्प जालम् ॥१२१॥

अब—जो पुरुष शुद्धनय से च्युत होकर अज्ञानी होते हुए फिर से रागादि के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं वे पूर्वबद्ध द्रव्यास्रवों के द्वारा नाना प्रकार के विकल्प जाल को उत्पन्न करने वाले कमबन्ध को धारण करते हैं। आग दृष्टान्त द्वारा यही दिखाते हैं —

जह पुरिसेणाहारो गहिओ परिणमइ सो अणेयबिह
मस—वसा रहिरादी भावे उपरगि सजुसो ॥१७६॥
सह पाणिस्स दु पुब्ब जे बद्धा पच्चया बहुविपप्य ।
वज्जते कम्म ते णयपरिहीणाउ ते जीवा ॥१८०॥

अर्थ—जिस प्रकार पुरुष के द्वारा ग्रहण किया गया आहार जठराग्नि से संयुक्त होता हुआ अनेक प्रकार मास वसा तथा रुधिर आदि भावा रूप परिणमन करता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव के पूर्वबद्ध प्रत्यय अनेक प्रकार के कर्मों को बाधते हैं परन्तु उस समय वे जीव शुद्धनय से च्युत होते हैं।

विशेषार्थ—जिस समय ज्ञानी जीव शुद्धनय से च्युत हो जाता है उस समय उसके रागादिक विकृत परिणामों का सद्भाव होने से पूर्व के बंधे हुए द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कम कर्मबन्ध को ज्ञानावरणादि रूप परिणमाने लगते हैं अर्थात् बन्ध के कारण हो जाते हैं क्योंकि कारण के रहते हुए काय की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से होती है और यह बात अप्रसिद्ध भी नहीं है क्योंकि पुरुष के द्वारा गृहीत आहार का जठराग्नि के द्वारा रस रुधिर मास और वसा (चर्बी) रूप परिणमन देखा जाता है ॥१७६-१८०॥

आचार्य आगे फिर शुद्धनय की महिमा दिखाते हैं :—

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयं शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बन्धस्तद्वन्धनात् तत्त्वभावाच्च एव हि ॥१२२॥

अर्थ—यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्धनय छोड़ने योग्य नहीं है क्योंकि उसके न छोड़ने से बन्ध नहीं होता और उसक छोड़ने से बन्ध नियम से होता है ।

अब उसी शुद्धनय का प्रभाव दिखाते हुए कहते हैं—

धीरोदार महिष्यनादि निधने बोधे निबध्नन् धृति

त्याज्य शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सवकषं कर्ममाप् ॥

तत्रस्था स्वमरीचिचक्रम चिरात्सहृद्य नियद्बहिः ।

पूर्णज्ञान घनौघमेकमचल पश्यन्ति शान्तं महः ॥१२३॥

अर्थ—धीर और उदार महिमा वाले अनादिनिधन ज्ञान में जो धीरता को धारण कराने वाला है तथा कर्मों को खर्बतो भावेन निमूल करने वाला है ऐसा शुद्धनय पुण्यशाली पुरुषों के द्वारा कदापि त्यागने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें स्थिर रहने वाले ज्ञानी जीव बाह्य पदार्थों में जाने वाले अपनी किरणों के समूह को शीघ्र ही समेटकर पूर्ण ज्ञान घन अद्वितीय अचल तथा शान्त तेज का अवलोकन करते हैं ।

आगे परमतत्त्व का अन्तरङ्ग में अवलोकन करने वाले पुरुष के पूर्णज्ञान प्रगट होता है इसे आचार्य कलश द्वारा कहते हैं :—

रागादीनां जगिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्र बाष्पाः ।

नित्योद्योतं किमपि परम वस्तु सपश्यतीज्जम् ॥

स्फारस्फोर स्वरसबिसरं प्लावयत्सर्वभावा—

नालोकांतावचलमनुल ज्ञानं मुष्यन्ममेतत् ॥१२४॥

अर्थ—सब ओर से रागादिक आलवों का शीघ्र ही विलय हो जाने के कारण जो निरन्तर प्रकाशमान किसी अनिर्बचनीय परमतत्त्व का अन्तरङ्ग में अवलोकन कराता है ऐसे ज्ञानी जीव के अनन्तानन्त स्वकीयरसके समूह से लोक पर्यन्त समस्त पदार्थों को अन्तर्निमग्न करता हुआ अचल और अनुल्य ज्ञान प्रगट होता है ।

१०३ संवराधिकार

किस क्रम से संवर होता है यह कहने ३ —

तैसहेऊ भणिदा अज्झवसाणाणि सब्बदरिसीहि ।

मिच्छतां अण्णाण अविरयभावोय जोगोय ॥१६०॥

हेउ अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो ।

आसव भावेण विजाजायदि कम्मस्स बि णिरोहो ॥१६१॥

कम्मसा भावेण य णोकम्माण पि जायइ णिरोहो ।

णोकम्मणिरोहेण प ससारणिरोहण होइ ॥१६२॥

अर्थ—सवज्ञ भगवान ने उन पूर्वकथित राग द्वेष मोह भावों के कारण मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योग ये चार अध्यवसान कहे हैं । ज्ञाना जीव के इन हेतुओं के अभाव में नियम से आस्रव का निरोध हो जाता है । आस्रव भाव के बिना कर्म का भी निरोध हो जाता है । कम के निरोध से नोकर्मों का भी निराध हो जाता है और नोकर्मों के निरोध में ससार का निराध अनायास हो जाता है ।

विशेषार्थ—जीव के जब तक आत्मा और कर्म में एकत्व का अभिप्राय है तब तक उसके मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योग इन चार अध्यवसान भावों की सत्ता है । ये अध्यवसान भाव ही रागद्वेष मोहरूप आस्रव भाव के कारण हैं आस्रव भाव कम का कारण है कर्म नोकर्म का मूल है और नोकर्म ससार का आदि कारण है । इस प्रकार यह आत्मा निरन्तर आत्मा और कर्म में अभिन्नता के निश्चय से मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योग से तत्सम आत्मा का अध्यवसाय करता है उस अध्यवसाय से रागद्वेष मोहरूप आस्रव भाव की भावना करता है और राग द्वेष मोह भावों को अपने मानने से इनके द्वारा कर्म का आस्रव होता है । कर्म से नोकर्म होता है और नोकर्म से ससार होता है । परन्तु जब आत्मा के आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान हो जाता है तब उसके बल से शुद्ध चतन्य चमत्कारमय आत्मा की प्राप्ति होती है । आत्मा की प्राप्ति से मिथ्यात्व अज्ञान अविरति और योगरूप आस्रव के हेतुभूत अध्यवसानों का अभाव हो जाता है इन आस्रवभावों के अभाव से कम का अभाव हो जाता है कर्म का अभाव होने पर नोकर्म का अभाव होता है

और नोकर्म के अभाव से संसार का अभाव हो जाता है। इस प्रकार यह सवर क्रम है।

आगे आचार्य कलश द्वारा भेद विज्ञान की महिमा प्रगट करते हैं —

सपद्यते सबर एष साक्षात् शुद्धात्म तत्त्वस्य किलोपलम्भात् ।

स भेद विज्ञानत एव तस्मात्तद् भेद विज्ञानमतीव भाव्यम् ॥१२६॥

अर्थ—निश्चयकर शुद्धात्म तत्त्व के उपलम्भ से साक्षात् सबर होता है और शुद्धात्मा का उपलम्भ भेद विज्ञान से होता है। इसलिये वह भेद विज्ञान निरन्तर भावना करने योग्य है ॥१२६॥

अब भेद विज्ञान कब तक भावने योग्य है यह कहते हैं —

भावयेद् भेद विज्ञान मिदमच्छिन्न धारया ।

तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥

अर्थ यह भेद विज्ञान आवच्छिन्न रूप से तब तक भावना करने योग्य है जब तक ज्ञान परसे च्युत होकर ज्ञान में स्थिर नहीं हो जाता ॥१३॥

अब भेद विज्ञान ही सिद्ध पद की प्राप्ति का कारण है यह कहते हैं —

भेदविज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल केचन ।

तस्यवा भावतो बद्धा बद्धाये किल केचन ॥१३१॥

अर्थ—जो कोई सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही हुए हैं और जो कोई इस संसार में बंधे हैं वे सब इसी भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं ॥१३१॥

आगे सवर से कैसा ज्ञान प्राप्त होता है यह कहते हैं ।

भेद ज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भाद्

रागप्राप्त प्रलयकरणात्कमणां सबरेण ।

विघ्नतोष परमममलालोक मम्लानमेक

ज्ञान ज्ञाने नियत मुदितं शाश्वतोद्योत मेतत् ॥१३२॥

अर्थ—भेद ज्ञान की प्राप्ति से शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि हुई शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि से राग समूह का प्रलय हुआ और रागसमूह के प्रलय

से कर्मों का संवर हुआ तथा कर्मों के संवर से यह ऐसा ज्ञान प्रगट हुआ जो कि परम सतोष को धारण कर रहा है निर्मल प्रकाश से सहित है कभी म्लान नहीं होता है एक है ज्ञान में स्थिर रहता है और नित्य ही उद्योतरूप रहता है ।

आचार्य—अनादिकाल से यह जीव अज्ञानवश नाना प्रकार के दुःखों से आकीर्ण संसार में भ्रमता हुआ आकुलता का पात्र रहता है । परन्तु जब इस जीव का संसार अल्प रह जाता है तब पहले इसे अज्ञान का अभाव होने से स्व पर का भेदज्ञान होता है तदनन्तर उसी का निरन्तर अभ्यास करता है पश्चात् उस दृढ अभ्यास की सामर्थ्य से शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि होती है । अनन्तर उस शुद्ध आत्मा के बल से रागादिक रूप विभाव भावों के समुदाय का नाश हो जाता है और रागादिकों के नाश से कर्मों का बन्ध न होकर संवर होता है । तदन्तर परम सतोष को धारण करने वाले ऐसे ज्ञान का उदय होता है जिसका प्रकाश अत्यन्त निर्मल है जो अम्लान है एक है ज्ञान में ही स्थिर है और नित्य उद्योत से सहित है अर्थात् क्षायोपशमिक ज्ञान में यह सब विशेषताय नहीं थी जो अब केवलज्ञान में प्रगट हुई है । १३२।

१०४ निर्जराधिकार व बंधाधिकार

आगे द्रव्य और भाव मे निमित्त नैमित्तिक भाव का उदाहरण कहते हैं -

आधाकम्माईया पुग्गलद्रव्वस्स जे इमे दोसा ।

कहते कुब्बइ जाणसे परदब्बमुखा उज्जे णिच्च ॥२८६॥

आधा कम्म उद्देशिय च पोग्गलमय इम दब्ब ।

कह त मम होइ कय ज णिच्चमचेयण उत्त ॥२८७॥

अथ—अध कम को आदि लेकर जो ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं उन्हें ज्ञानी जीव किस प्रकार कर सकता है क्योंकि ये सब पर द्रव्य के गुण हैं । अध कम और उद्देशिक ये जा दोष हैं वे सब पुद्गल द्रव्यमय हैं । ज्ञानी जीव विचारता है कि ये हमारे किस प्रकार हो सकते हैं ? क्योंकि ये नित्य ही अचेतन कहे गये हैं ।

विशेषार्थ - जो पुद्गल द्रव्य अध कम से निष्पन्न हुआ है अथवा जो पुद्गलद्रव्य उद्देश्य से निष्पन्न हुआ है अर्थात् जो आहार पापकम से उपाजित द्रव्य द्वारा बनाया गया है अथवा जो आहार व्यक्ति विशेष के निमित्त से बनाया गया है मलिन भाव की उत्पत्ति मे निमित्त भूत उस आहार का जो मुनि प्रत्याख्यान नहीं करता है, त्याग नहीं करता है वह उसके निमित्त से होने वाले बन्ध के साधक भाव का प्रत्याख्यान नहीं कर सकता है । इसी प्रकार सम्पूर्ण पर द्रव्य को नहीं त्यागने वाला मुनि उसके निमित्त से जायमान भाव का नहीं त्याग सकता है और जैसे अक्षय अध कमादिक पुद्गल द्रव्य के दावो को नहीं करता है क्योंकि ये अध कमादिक पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से आत्मा के कार्य नहीं हैं । ऐसे ही अध कर्म और उद्देश्य से निष्पन्न जो यह पुद्गल द्रव्य है वह मेरा कार्य नहीं है क्योंकि यह नित्य अचेतन हैं । अतः इसमे मेरा कार्यधने का अभाव है अर्थात् मैं इसका कर्ता नहीं हूँ । इस प्रकार तत्त्व ज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गल द्रव्य को त्यागता हुआ आत्मा बन्ध के साधक जो नैमित्तिकभाव है उन्हें त्यागता है । इसी प्रकार सभस्त पर द्रव्यो को त्यागता हुआ आत्मा उनके निमित्त से उत्पन्न भाव को भी त्यागता है । इस तरह द्रव्य और भाव मे निमित्त नैमित्तिक भाव है । आगे इसी भाव को कलश मे कहते हैं ।

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्य समग्र बला-
 तन्मूल बहुभावसतति मिमामुद्धतुकम समम् ।
 आत्मान समुपति निभरबहत्पूर्णक सबिद्युत
 येनोन्मूलितबन्ध एष भगवानात्मात्मनि स्फुजति ॥१७८॥

अर्थ—इस प्रकार पर द्रव्य और अपने भावों में निमित्त नैमित्तिक भाव का विचार कर नाना भावों की इस परिपाटी को बलपूर्वक एक साथ उखाड़ देने की इच्छा करने वाला आत्मा नाना भावों को मूलभूत उस समस्त पर द्रव्य का परित्याग करता है और उसके फलस्वरूप अतिशयरूप से बहने वाले पूर्ण एक सवेदन से युक्त उस आत्मा को प्राप्त होता है । जिसके द्वारा समस्त कर्म बन्ध को उखाड़ देने वाला यह भगवान् आत्मा अपने आप में ही प्रकट होता है ।

भावार्थ—समस्त पर द्रव्यों और रागादिक भावों में परस्पर निमित्त नैमित्तिकपन है अर्थात् पर द्रव्य निमित्त है और रागादिक भाव नैमित्तिक है । जो आत्मा रागादिक भावों की इस परम्परा को उखाड़कर दूर करने की इच्छा रखता है वह उन रागादिक भावों का मूल कारण जो समस्त पर द्रव्य है उसको पृथक् कर निरन्तर उपयोगरूप रहने वाले पूर्णज्ञान केवलज्ञान से युक्त आत्मा को प्राप्त होता है अर्थात् अरहन्त अवस्था को प्राप्त होता है और उसके फलस्वरूप समस्त कम बन्धन को नष्ट कर भगवान् आत्मा आत्मा में ही प्रकट होता है अर्थात् सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है ।

रागादीनामुदयमदय दारयत्कारणाना

कार्यं बन्ध विविधमधुना सद्यएव प्रणुद्य ।

ज्ञान ज्योति क्षपिततिमिर साधु सन्नद्वमेतत्

तद्वज्रद्वत् प्रसरमपरा कोऽपि नास्यावृणोति ॥१७९॥

अर्थ—बन्ध के कारण जो रागादिक भाव हैं उनके उदय को निर्दयता पूर्वक विदारण करने वाली तथा अज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट करने वाली जो यह ज्ञान रूपी ज्योति है वह रागादिक का कार्य जो नाना प्रकार बन्ध है उसे उसी समय शीघ्र ही नष्ट कर अच्छी तरह उस प्रकार सज्जित होती है—पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट हाती है कि कोई दूसरा इसके प्रसार को रोक नहीं सकता ।

भावार्थ—प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से बन्ध के चार भेद हैं। इन बन्धों का कारण रागादिक विकारी भावों का उदय है। सो आत्म कल्याणक इच्छुक पुरुष (अपक श्रमी में आरुढ़ होकर) दशम गुण स्थान के अन्त में उन रागादिक भावों का इतनी निर्दयता पूर्वक विदारण करता है कि फिर वे उत्पन्न होने का नाम ही नहीं लेते। रागादिक भावों का अभाव हो जाने पर कर्मों का नाना प्रकार का बन्ध तत्काल ही नष्ट हो जाता है। यद्यपि केवल साता वेदनीय का प्रकृति और प्रदेश बन्ध होता है परन्तु स्थिति और अनुभाग बन्ध से रहित होने के कारण उसकी विवक्षा नहीं की गई है। इस तरह निर्वन्ध अवस्था हीमें पर बारहवें गुणस्थान के अन्त में ज्ञानावरण दर्शनावरण कपी अन्धकार नष्ट कर सर्वोत्कृष्ट तथा सदा सज्ज रहने वाली अर्थात् उपयोग रूप परिणत केवलज्ञानरूप वह ज्योति इस तरह प्रकट होती है कि कोई दूसरा पदार्थ उसके प्रसार को रोकने में समर्थ नहीं होता।

१०५ मोक्षाधिकार

पण्डिकमण पाडसरण परिहारो धारणा नियत्तीय ।

णिंदा गरहा सोही अटठबिहोहोई विसकुम्भो ॥३०६॥

अपण्डिकमण अप्पण्डिसरण अप्परिहारो अधारणा ।

अणिपत्ति य अणिदाजगरहाजोही अमयकुम्भो चेव ॥३०७॥

अर्थ—प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार धारणा निवृत्ति निन्दा गर्हा और शुद्धि ये आठ प्रकार विषकुम्भ हैं क्योंकि इनमे आत्मा के कर्तापन का अभिप्राय है और जहाँ कर्तापन का अभिप्राय है वहाँ बन्धरूप दोष का सङ्काश ही है तथा अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अपरिहार अधारणा अनिवृत्ति अनिन्दा अगर्हा और अशुद्धि ये आठ प्रकार अमृतकुम्भ हैं क्योंकि यहाँ कर्तापन का निषेध है अतएव निरपराध है तथा इसी से अबोध है । (१) किये हुए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है । (२) सम्यक्चारित्र्यादि में आत्मा को प्रेरित करना प्रतिसरण है । (३) मिथ्यात्व तथा रागादिक दाषा से आत्मा का निवारण करना परिहरण है । (४) पञ्चनमस्कारादि बाह्य द्रव्य का आलम्बन कर चित्त को स्थिर करना धारणा है । (५) बहिरङ्ग विषय कषायादिक में जो चेष्टा है उससे चित्त की प्रवृत्ति को रोकना निवृत्ति है । (६) आत्मा का साक्षीकर दोषों को प्रकट करना निन्दा है । (७) गुरु की साक्षीपूर्वक दाषा का प्रकट करना गर्हा है । (८) गुरु प्रदत्त प्रायश्चित्त का धारण करना शुद्धि है ।

विशेषार्थ—जो अज्ञानी जन साधारण अप्रतिक्रमणादिक है वे शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव स्वरूप होने से स्वयमेव अपराध है इसलिये विषकुम्भ ही हैं । उनके विचार से क्या लाभ है ? वे तो स्वयं यागने योग्य ही हैं परन्तु जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादिक हैं वह सम्पूर्ण अपराध रूप विष के दोषों के कम करने में समर्थ होने से यद्यपि अमृत कुम्भ भी हैं तो भी प्रतिक्रमणादि और अप्रतिक्रमणादि से विलक्षण अप्रतिक्रमणादि रूप तृतीय भूमि को न देखने वाले पुरुष के स्वकीय कार्य के करने में असमर्थ होने तथा विपक्ष कार्य के करने के कारण वे विषकुम्भ ही हैं । वह अप्रतिक्रमणादि रूपा तृतीय भूमि स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि स्वरूप होने के कारण सम्पूर्ण अपराध रूपी विष के दाषा को समूल नष्ट करने में समर्थ हैं । इसलिये स्वयं साक्षात् अमृत

कुम्भ है। इस तरह से वह व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमणादिक के भी अमृत कुम्भपन को सिद्ध करती है। इसी तृतीय भूमि के द्वारा आत्मा निरपराध हाता है। इस तृतीय भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमणादिक भी अपराध ही हैं। अतएव तृतीय भूमि के द्वारा ही निरपराधपन हाता है यह सिद्ध हाता है और उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमणादिक हैं। इससे यह नहा मानना कि श्रुति प्रतिक्रमणादिक का त्याग करा रही है किन्तु वह द्रव्य प्रतिक्रमणादिक को छाड़ नहीं रहा है। इसमें अतिरिक्त प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमणादिक के अगोचर अप्रतिक्रमणादिक रूप शुद्धात्मा की सिद्धि ही जिसका लक्षण है ऐम अनिर्वचनीय अत्यन्त दुष्कर कार्य का भी कराती है।

भावायं अप्रतिक्रमण तो विषकुम्भ है किन्तु द्रव्य प्रतिक्रमण भी निश्चयनय की अपेक्षा से विषकुम्भ है क्योंकि उससे शुद्ध आत्मस्वरूप की सिद्धि नहीं होती। आत्म स्वरूप की सिद्धि प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण के विकल्प से रहित तृतीय भूमिका के आधीन है। इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिये कि शास्त्र में प्रतिक्रमण का निषेध किया गया है। शास्त्र में यह बताया जा रहा है कि जब तक यह जीव अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण के कर्तृत्व से नहीं छूटता तब तक शुद्धात्मा की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। प्रतिक्रमण का स्वरूप आगे सब विशुद्धि अधिकार में इस प्रकार कहा गया है

कम्म ज पुब्बकय सुहासुहमणेय वित्थर विसैस ।

तत्तोणियत्तए अण्णय तु जोसो पडिक्कमण इत्यादि ॥

अर्थात् पूर्वकाल में किये हुए जो शुभ अशुभ अनेक विस्तार विशेषरूप कर्म हैं उनसे जो चेतयिता अपने आत्मा को छुड़ाता है वह प्रतिक्रमण स्वरूप है। इस कथन से प्रतिक्रमण के विकल्प का छाड़कर प्रमादी बन सुख से बड़े लोगो का निराकरण किया गया है उनकी चपलता नष्ट की गई है उनका पर द्रव्य सम्बन्धी बाह्य आलम्बन उखाड़ कर दूर किया गया है और जब तक सम्पूर्ण विज्ञान वन स्वरूप आत्मा की उपलब्धि नहीं हा जाती तब तक चित्त को आत्मा में ही निबद्ध किया है।

यहां निश्चयवचन से प्रतिक्रमणादिक को विषकुम्भ कहा है और अप्रतिक्रमण को अमृत कुम्भ कहा है। इसलिये कोई विपरीत बुद्धि प्रतिक्रमणादि को छोड़ प्रमादी हो जावे उसे समझाने के लिये कलश कहते हैं :—

यत्र प्रतिक्रमणमेव विष प्रणीत ।

तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुखा कुल स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जन प्रवृत्तस्योऽत्र ।

किं नोऽध्वसूध्व मधिरोहति निष्प्रमाद ॥१८८॥

अर्थ—जहां प्रतिक्रमण को विष कहा है वहीं अप्रतिक्रमण ही अमृत कैसे हो सकता है । इसलिये यह मनुष्य नीचे-नीचे पड़ता हुआ प्रमाद क्यों करता है ? प्रमादरहित होकर ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है ।

भावार्थ—शुद्धात्मा के अभाव में कृतवासो का निवारण करने के लिये व्यवहार चारित्र्य में प्रतिक्रमणादिक का करना आवश्यक बताया है । परन्तु निश्चय चारित्र्य में उस विकल्प को हेय ठहराया गया है । इसका अर्थ कोई विपरीत बुद्धि यह समझे कि प्रतिक्रमण तो हेय है विष के कलश के समान है अतः प्रतिक्रमण नहीं करना ही श्रयस्कर है तो उसे आश्वय महानुभाव ने समझाया है कि हे भाई ! प्रतिक्रमण को छोड़ अप्रतिक्रमण में आना तो ऊपर से नीचे उतरना है निष्प्रमाद दशा च्युत होकर प्रमाददशा में आना है । जहां प्रतिक्रमण को विष का कलश कहा है वहीं अप्रतिक्रमण अमृत का कलश कैसे हो सकता है ? अप्रतिक्रमण तो हेय है ही उसकी चर्चा ही क्या करना । परन्तु शुद्धात्मा की सिद्धि के अभाव में केवल द्रव्य प्रतिक्रमण से भी लाभ होने वाला नहीं है । इसलिये उसका भी विकल्प छाड़ और ऊपर-ऊपर की ओर चढ़कर निष्प्रमाद दशा का प्राप्त होता हुआ उस अजन्मभूमि को प्राप्त कर जहाँ द्रव्य प्रतिक्रमण का भी विकल्प छूट जाता है ।

आगे प्रमादी मनुष्य शुद्धभाव का धारक नहीं हो सकता यह कहते हैं -

प्रमाद कलित कथं भवति शुद्धभावोऽसल ।

कषायभरगौरवादलसता प्रमादो यत ॥

अतः स्वस्सनिभरे नियमतः स्वभावे भवत् ।

मुनि परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते चास्मिन्नाह ॥१८९॥

अर्थ—प्रमाद से युक्त जो आलसी मनुष्य है वह शुद्धभाव का धारक कैसे हो सकता है ? क्योंकि कषाय के भार की मुक्ता से जो आलस्य होता है वही प्रमाद कहलाता है । अतएव स्वस्स से भरे हुए स्वभाव में स्थिर रहने वाला मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होता है और शीघ्र ही मुक्त होता है ।

भावार्थ—जो मनुष्य प्रतिक्रमण विषकुम्भ है निश्चयनय के इस कथन को समझकर प्रतिक्रमण को छोड़ देता है और अममकी बनकर सदा आलस्य में

निगमन रहता है। वह शुद्धज्ञान से मुक्त नहीं हो सकता। अर्थात् उसका भाव शुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि कर्षण की अधिकता से जो अग्रसर होता है वह प्रमाद कहलाता है और प्रमाद के रहते हुए ज्ञान की शुद्धता होना दुष्कर कार्य है। अतः प्रतिक्रमण विषकुम्भ है विषचयनय के इस मन्थन से अधिकज्ञान लेना चाहिये कि द्रव्य प्रतिक्रमण का विकल्प छोड़ आत्मीयवश से भरे हुए स्वकर्म में लीन होकर कल्याणकारी है। जो बुद्धि इस तरह नियम पूर्वक स्वभाव से स्थिर रहता है अर्थात् अग्रप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण दोनों का विकल्प छोड़ उच्चतम भूमिका में स्थिर होता है वह अशुद्धता का कारण जो मोह कर्म है उसका क्षयकर परम शुद्धता को प्राप्त होता है और कम से कम अन्तमुहूत और अधिक से अधिक देशोन कोटीवर्ष पूर्व में अवश्य ही मुक्त हो जाता है - भव बन्धन से मुक्त होता है। अब मुक्त कैसे होता है यह कहते हैं -

त्यक्त्वाऽशुद्धिं विधायि तत्किल परब्रह्मं तमर्थं स्वयं
स्वे ब्रह्मे रतिमिति यः स निवर्तः सर्वकलत्रमुत ।

बध्धवस समुपेत्य नित्यमुदित स्वर्ण्योति रज्ज्वच्छल

च्यवतन्मामृतं पूरयूष महिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१६०॥

अर्थ—जो मनुष्य निषण्ण से अशुद्धि को करने वाले सम्पूर्ण परद्रव्य का स्वयं त्यागकर स्मद्ब्रह्म में रति को प्राप्त होता है वह निषम से सम्पूर्ण अपराधो से छूट जाता है और बन्ध के ध्वंस को प्राप्त हाकर नित्य उदय को प्राप्त स्वकीय ज्ञानज्योति में निर्मल उछलते हुए चैतन्यरूप अमृत के प्रवाह से पूण है महिमा जिसकी ऐसा शुद्ध होता हुआ मुक्त होता है बन्धन से छूट जाता है।

भावार्थ—आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। परन्तु अनादिकाल से उसके साथ कर्म नोक्मरूप पर द्रव्य का जो सम्बन्ध लगा हुआ है उसके कारण यह अशुद्ध हो रहा है। उस अशुद्ध दशा में ज्ञान की स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं जाकर सदा पर द्रव्यो में लीन रहती है तथा एक प्रकार के अपराधो से यह युक्त रहता है। उस सापराध अवस्था में नये-नये कर्मों का बन्ध करता है तथा स्वकीय ज्ञान स्वभाव से च्युत हो संसार भ्रमण का पात्र होता है। परन्तु जब इसे भान होता है कि यह समस्त पर द्रव्य ही मेरी अशुद्धता के कारण है तब उनका संसर्ग छोड़कर स्वकीय आत्म द्रव्य में प्रीति करता है। आत्मद्रव्य में प्रीति होने से सब प्रकार के अपराधो से च्युत हो जाता है। रागादिक भाव ही वास्तविक अपराध हैं उनसे छूट जाने पर नये-नये कर्मों का बन्ध स्वयं

रुक जाता है तथा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय होने पर निरन्तर उदित रहने वाली केवल ज्ञानरूप ज्योति प्रकट हो जाती है। पहले रागादि का समिश्रण रहने से ज्ञान ज्योति में निर्मलता का अभाव था पर अब रागादिक के सबंध दूर हो जाने से केवल ज्ञानरूप ज्योति में अत्यन्त निमलता रहती है। इस समय निरन्तर छलकते हुए अर्थात् प्रतिसमय उत्लसित होते हुए चतन्यरूपी अमृत से इसकी महिमा पूणता को प्राप्त हो जाती है और यह कर्मकलङ्क से सबंधा रहित होने का कारण शुद्ध होता हुआ मुक्त हो जाता है संसार के बन्धन से छूट जाता है । १६ ।

आगे पूर्णज्ञान की महिमा का गान करते हुए कलश कहते हैं —

बन्धच्छेदात्कलयदतुल मोक्षमक्षय्यमेत—
 स्रित्योद्योत स्फुटित सहजावस्थमेकात् शुद्धम्
 एकाकार स्वरस भरतोऽप्यन्तगम्भीरधीर
 पूर्णं ज्ञान ज्वलिमचले स्वस्य लीन महिम्नि ॥१६१॥

अर्थ—कम बन्ध के छेद से जो अतुल तथा अविनाशी मोक्ष को प्राप्त हुआ है जिसका सहज स्वाभाविक अवस्था नित्य प्रकाश से प्रगट हुई है जो अत्यन्त शुद्ध है एकाकार स्वरस के भार से अत्यन्त गम्भीर है धीर है और अपनी अचल महिमा में लीन है ऐसा पूर्णज्ञान सदा देदीप्यमान रहता है ।

१०६ सर्वविशुद्धि अधिकार

एव ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।
ततो देहमयं ज्ञातुं लिङ्गं मोक्षकारणम् ।२३६।

अर्थ—इस तरह जब शुद्ध ज्ञान देह ही नहीं है तब देह रूप जो लिङ्ग है वह आत्मा के मोक्ष का कारण नहीं हो सकता ।२३७।

पाखंडीलिङ्गाणि च गिर्हलिङ्गाणी च बहुप्परायाणि ।
घित्तु बद्धति मूढा लिङ्गमिण मोक्षं मग्गो स्ति ।४०८।
ण उ होदि मोक्षं मग्गो लिङ्गं ज देहणिम्ममा अरिहा ।
लिङ्गं मुइत्तु दसणणाण चारिस्ताणि सेयति ।४०९।

अर्थ—मुनिलिङ्ग अथवा बहुत प्रकार के गृहस्थलिङ्गों को ग्रहण कर अज्ञानीजन कहते हैं कि यह लिङ्ग मोक्ष मार्ग है परंतु लिङ्ग मोक्ष मार्ग नहीं है क्योंकि शरीर से समस्त रहित अरहत देव लिङ्ग का छाड़कर दशम ज्ञान चारित्र्य का सेवन करते हैं ।

विशेषार्थ—कितने ही जन अज्ञान से द्रव्य लिङ्ग को ही मोक्ष मार्ग मानते हुए मोह से द्रव्यलिङ्ग को ही ग्रहण करते हैं सो वह मानना । सगत नहीं है क्योंकि समस्त भगवान् अरहन्त देवों ने शुद्ध ज्ञान से तन्मय होने के कारण द्रव्यलिङ्ग के आश्रय भूत शरीर से समकार का त्याग किया है तथा शरीरश्रित द्रव्यलिङ्ग से भिन्न आत्मस्थित दर्शन-ज्ञान चारित्र्य की ही मोक्षमार्ग रूप से उपासना देखी जाती है ।

अनन्तर इसी को सिद्ध करते हैं—

ण वि एत्तं मोक्षं मग्गो पाखंडीगिहिमयाणि लिङ्गाणि ।
दसणणाण चारिस्ताणि मोक्षं मग्गं जिजा विस्ति ।४१०।

अर्थ—जो मुनि और गृहस्थ रूप लिङ्ग हैं वे मोक्ष मार्ग नहीं हैं क्योंकि जितेन्द्र भगवान् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य की ही मोक्ष मार्ग कहते हैं ।

विशेषार्थ—निश्चय से द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है क्योंकि शरीराश्रित होने से वह परद्रव्य है। इसलिये दर्शन-ज्ञान चारित्र हो मोक्ष मार्ग है क्योंकि आत्माश्रित होने से वे स्वद्रव्य हैं। जहाँ पर द्रव्य लिंग का मोह छुड़ाकर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने का उपदेश है सो इसका आशय यह है कि द्रव्य लिंग शरीराश्रित है उसी को कोई मोक्ष मार्ग मान ले तथा आत्माश्रित जो सम्यग्दर्शन ज्ञानचरित्र हैं उनकी ओर लक्ष्य न दें तो उसे वस्तुरूप बतलाने के लिये आचार्य महाराज का उपदेश है कि द्रव्यलिंग के संस्कार को त्यागकर आत्माश्रित गुणों का सेवन करो वही मोक्षमार्ग है। यहाँ देशव्रत और महाव्रत के छुड़ाने का उपदेश नहीं है क्योंकि बिना मुनि लिंग धारण किये मोक्ष की प्राप्ति शक्य नहीं है। हाँ यह अवश्य है कि यावत्ति प्रवृत्ति है वन्ध का कारण है अतः जानी जीव देशव्रत तथा महाव्रत पालते हैं और उनके पालने का यत्न भी करते हैं परन्तु उसे प्रवृत्ति को बन्ध मार्ग ही समझते हैं मोक्ष मार्ग नहीं। ४११।

फिर भी इसी अर्थ के हृद करने का उपदेश है —

तस्या जहिसु लिंगे सागारगगारर्णह वा गहिए ।

बंसनजान चरित्से अप्पाण जंजु मौक्ख पहे ४११।

अर्थ—इसलिये गृहस्थ प्रतिमा चारित्र्य और गृह त्यागी मुनियों के द्वारा गृहीत लिंगों को छोड़कर आत्मा को दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में युक्त करो। ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है।

विशेषार्थ—क्योंकि द्रव्य लिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है इसलिये सभी द्रव्य लिंगों से व्यामोह को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र में ही आत्मा को लगाना चाहिए क्योंकि यही मोक्ष मार्ग है। वह जिनमार्ग की आज्ञा है।

अब दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है वह कलश में दिखाते हैं—

दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयान्न सत्त्वसात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षाया १२३८।

अर्थ—दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन रूप ही आत्मा का तत्त्व है यही मोक्ष मार्ग है। इसलिये मोक्ष के अभिलाषी पुरुष द्वारा यही एक मार्ग सदा सेवन करने योग्य है।

अब इसी मोक्ष मार्ग में आत्मा को लगाना ऐसी उपदेश करते हैं—

मोक्षमार्गहे अण्णाण उवेहि त चेव भाहि त चेव ।

तत्थेव बिहरणिञ्च मा बिहरसु अण्ण वविएसु ।४१२।

अर्थ—उसी मोक्षमार्ग में आत्मा को लगाओ उसी का ध्यान करो उसी में नित्य विहार करो अन्य द्रव्यों में विहार न करो ।

विशेषार्थ—आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे भव्य ! यद्यपि यह आत्मा अनादिकाल से अपनी बुद्धि के दोष से रागद्वेष के वशीभूत होकर प्रवृत्त हो रहा है तो भी अपनी ही बुद्धि के गुण से उस आत्मा को बहा से निवृत्त कर दर्शनज्ञान चारित्र्य में नित्य ही अत्यन्त निश्चल रूप से स्थापित करो तथा अन्य पदार्थ सम्बन्धी चिन्ताओं को त्याग कर अत्यन्त एकाग्र हो दर्शनज्ञान चारित्र्य ही ध्यान करो तथा समस्त कम चेतना और कमफल चेतना का त्याग कर शुद्धज्ञान चेतनामय दर्शनज्ञान चारित्र्य का ही अनुभव करो तथा द्रव्य स्वभाव के वक्ष से प्रत्येक क्षण में बढ़ते हुए परिणमन से तमय होकर दर्शन ज्ञानचारित्र्य में ही विहार करो तथा एक निश्चल ज्ञान स्वरूप का ही अवलम्बन कर ज्ञयरूप उपाधि के कारण सभी ओर से दौड़कर आतं हुए सभी पर द्रव्यों में किञ्चिन्मात्र भी विहार मत करो ।४१२।

आगे यही भाव कलश में दर्शाते हैं —

एको मोक्ष य एव नियतो दृग्गति वृत्तात्मक—

स्तत्रैव स्थितिमेति पस्तमनिश ध्यायेच्च त चेतसि ।

तस्मिन्नेव निरन्तर बिहरति द्रव्यान्ततराण्य स्पृशन् ।

सोऽवश्य समयस्य सारमचिराभित्योदय बिन्दति ॥२३६॥

अर्थ—जो यह सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्वरूप एक मोक्ष मार्ग निश्चित है उसी में जो पुरुष स्थिति को प्राप्त होता है उसी का निरन्तर चित्त में ध्यान करता है और अन्य द्रव्यों का स्पर्श करता हुआ उसी में निरन्तर विहार करता है वह अवश्य ही नित्य उदित रहने वाले समयसार को आत्मा की शुद्ध परिणतिरूप मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त होता है ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्यरूप निश्चय रत्नत्रय की जो एकता है वह मोक्ष का निश्चित एक ही मार्ग है । इसके अतिरिक्त अन्य मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति अशक्य है । इसलिये जो इसी मोक्षमार्ग में स्थित है इसी का रात दिन अपने हृदय में ध्यान करता है तथा अन्य द्रव्यों को अपने उपयोग का विषय न बनाकर इसी रत्नत्रय की तैसा उसका आश्रय भूत जीव

द्रव्य को ही अपने उपयोग का विषय बनाता है वह नियम से शीघ्र ही जिसका नित्य उदय रहता है ऐसे समयसार को प्राप्त होता है । व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का साधक होने से मोक्षमार्ग कहा जाता है । निश्चय से रहित मात्र व्यवहार रत्नत्रय से मोक्ष की प्राप्ति दुर्लभ है ॥२३६॥

अब जो मात्र व्यवहार मार्ग का आश्रय करते हैं वे समयसार के दर्शन से वंचित रहते हैं यह भाव कलश में प्रगट करते हैं :—

ये त्वेन परिहृत्य सद्वृत्तिपथ प्रस्थापितेनात्मता ।

लिङ्ग द्रव्यमये बहन्ति ममता तत्त्वावबोधच्युता ॥

नित्योद्योतमखण्डमेक मतुलालोक स्वभाव प्रभा ।

प्राग्भार समयस्य सारममल नाद्यापि पश्यति ते ॥२४०॥

अथ—तत्त्वज्ञान से च्युत हुए जो पुरुष इस निश्चय मोक्षमार्ग को छोड़ कर व्यवहार मोक्षमार्ग में प्रस्थान करने वाले अपने आपके द्वारा मात्र द्रव्य लिङ्ग में ममता को धारण करते हैं अर्थात् उसे ही मोक्षमार्ग मानते हैं वे उस निमल समयसार का आज भी अवलोकन नहीं कर रहे हैं जो नित्य उदय रूप है अखण्ड है एक है अनुपम प्रकाश से युक्त है तथा स्वभाव की प्रभा का प्राग्भार है ।

भावार्थ—आत्मा की शुद्ध परिणति को समयसार कहते हैं इसी को परमात्मपद कहते हैं । यह समयसार निरन्तर उदयरूप रहता है अर्थात् एक बार प्राप्त होने पर फिर कभी भी नष्ट नहीं होता और जो अखण्ड है अर्थात् गुण गुणी के भेद से रहित है द्रव्य दृष्टि होने से एक है केवल ज्ञानरूप ऐसे प्रकाश से सहित है जिसकी सूर्य चन्द्रमा आदि के प्रकाश से कभी तुलना नहीं कर सकते ज्ञानदर्शन रूप जो आत्मा का स्वभाव है उसी के पूर्ण विकास से सहित है तथा रागादिक का अभाव हो जाने से निर्मल है ऐसे समयसार के दर्शन उन पुरुषों को आज भी दुर्लभ है । जो मात्र व्यवहार मार्ग में चलकर केवल द्रव्यलिङ्ग में ही ममता भाव रखते हैं और उसी को मोक्षमार्ग मानते हैं वास्तव में ऐसे पुरुष तत्त्वज्ञान से रहित हैं इसीलिये वे इस सत्सार में अनन्तबार मुनिपद धारण करके भी सत्सार के ही पात्र बनते हैं ॥२४॥

आगे यही अर्थ गाथा में कहते हैं —

पाखण्डोल्लिखेसु च गिर्हिल्लिखेसु च बहुलप्यारेसु ।

कुब्जति जे ममस तेहि न जाय समयसार ॥४१॥

अर्थ—जो मुनियों के लिंग में तथा नाना प्रकार के गृहस्थों के लिंग में ममता करते हैं उन्होंने समयसार को नहीं जाना है ।

विशेषार्थ—निश्चल से जो पुरुष मैं श्रमण हूँ तथा श्रमणों का उपासक हूँ इस प्रकार द्रव्यालिंग की ममता से मिथ्या अहंकार करते हैं वे अनादिकाल से चले आये व्यवहार में विमूढ हैं तथा उत्कृष्ट भेदज्ञान से युक्त निश्चय को अप्राप्त हैं । ऐसे जीव परमार्थ सत्यरूप भगवान् समयसार को नहीं देखने हैं ।

आचार्य—जो पुरुष मुविवेश अथवा गृहस्थों के नाना प्रकार के वेष को धारण कर यह मानते हैं कि मैं मुनि हूँ अथवा ऐलक क्षुत्लक आदि हूँ तथा मेरा यही वेष मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला है इस प्रकार मात्र व्यवहार में मूढ रहकर निश्चय मोक्षमार्ग की ओर लक्ष्य नहीं देते आचार्य कहते हैं कि ऐसे पुरुषों ने समयसार को जाना भी नहीं है उसकी प्राप्ति होना ता दुर्लभ ही है । ४१३ ।

अब यही भाव कलश में प्रगट करते हैं —

व्यवहार विमूढ दृष्टय परमाथ कलयन्ति नो जना ।

तुषबोध विमुग्धबुद्धय कलयन्तोह तुष न तण्डुलम् ॥२४१॥

अर्थ—जिनकी बुद्धि व्यवहार में ही विमूढ है ऐसे मनुष्य परमार्थ को नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि जिनकी बुद्धि तुषज्ञान में ही विमुग्ध हो रही है ऐसे पुरुष इस ससार में तुष को ही प्राप्त करते हैं चावल को नहीं ।

भावाथ—यद्यपि तुष और चावल सबसे धान के पौधों में उत्पन्न हुए तभी से साथ साथ हैं तो भी तुष पृथक् वस्तु है और उसके भीतर रहने वाला चावल पृथक् वस्तु है । इसी प्रकार शरीर और आत्मा अनादिकाल से साथ रहते यद्यपि एक दिखते हैं तो भी शरीर अलग है और आत्मा है अलग । शरीर रूप रस गन्ध और स्पर्श को लिये हुए पुद्गल द्रव्य की परिणति है और आत्मा ज्ञानदर्शन स्वभाव को लिये हुए स्वतन्त्र जीव द्रव्य है । मुनिलिंग अथवा गृहस्थलिंग शरीर के परिणमन हैं और समयसार आत्मा की परिणति है । इस भेद विज्ञान को न समझकर जो केवल शरीर की परिणति से समयसार को प्राप्त करना चाहते हैं वे समयसार के लाभ से वञ्चित रहते हैं । जैसे कोई तुष को ही सर्वस्व समझ मात्र उसी की संभाल में सलग्न रहे और उसके भीतर रहने वाले चावल की ओर लक्ष्य न दे तो वह तुष को ही प्राप्त करता है चावल को नहीं वैसे ही जो शरीर को ही सर्वस्व समझ उसी की संभाल में सलग्न रहे तथा ज्ञानदर्शन स्वभाव की ओर लक्ष्य न दे तो उसे

शरीर की ही प्राप्ति होगी आत्मा की नहीं अर्थात् वह इसी ससार में बार बार जन्म मरण का पात्र होता रहेगा ।

द्रव्यलिंग ममकार मोलितैह श्यते समयसार एव न ।

द्रव्यलिंग मिह यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वत ॥२४२॥

अर्थ—द्रव्यलिंग के ममकार से जिनके अभ्यन्तर नेत्र मुद्रित हो गये हैं उनके द्वारा समयसार नहीं देखा जाता है क्योंकि इस लोक में जो द्रव्यलिंग है वह निश्चय से अन्याश्रित है और यह जो एक ज्ञान है वह निश्चय से स्वत है अर्थात् स्वाश्रित है ।

भावार्थ—जा मात्र द्रव्यलिंग से मोक्ष मानते हैं वे अन्धे हैं । जैसे कोई चश्मा ही का देखने का उपकरण समझ आँख की परवाह न कर तो उसे नेत्र शक्ति के बिना पदार्थ का अवलोकन नहीं होता वैसे ही कोई द्रव्यलिंग को ही मोक्ष प्राप्ति का साधक मान निश्चय रत्नत्रय की परवाह न करे तो उसे आभ्यन्तर की निमलता के बिना केवल द्रव्यलिंग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं पाती । आगे व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों से मोक्षमार्ग का प्रतिपादन करते हैं ।

व्यवहारिओ पुण णओ बोण्णि वि लिंगाणि भणइ मोक्खपहे ।

णिच्छयणओ ण इच्छइ मोक्खपहे सव्वलिंगाणि ॥४१४॥

अर्थ—व्यवहार मुनिलिंग और गृहस्थलिंग दोनों लिंगों का मोक्षमार्ग कहता है और निश्चयनय सभी लिंगों को मोक्षमार्ग में नहीं चाहता है ।

विशेषार्थ—निश्चय ने श्रमण और श्रमणोपासक अर्थात् मुनि और श्रावक के भेद से दो प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग है । यह जो कथन करने का प्रकार है वह केवल व्यवहार ही है परमार्थ नहीं है क्योंकि व्यवहारनय स्वयं अशुद्ध द्रव्य के अनुभावन रूप है । अतः उसमें परमार्थपन का अभाव है और श्रमण तथा श्रमणोपासक के विकल्प से रहित दर्शनज्ञान चारित्र्य की प्रवृत्ति मात्र शुद्धज्ञान ही एक है इस प्रकार का निस्तुष अर्थात् पर द्रव्य से रहित जो अनुभव है वह निश्चय है क्योंकि निश्चयनय ही स्वयं शुद्ध द्रव्य के अनुभावन रूप होने से परमार्थ है । इसलिये जो व्यवहार का ही परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं वे समयसार का ही अनुभव नहीं करते और जो परमार्थ का निश्चय का ही परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं वे ही समयसार का अनुभव करते हैं ।

भावाथ—व्यवहारनय की अपेक्षा साक्षात् मुनिलिय और परम्परा से गृहस्थलिंग मोक्षमार्ग है और निश्चयनय की अपेक्षा दर्शनज्ञान चारित्र्य की प्रवृत्तिरूप एक ज्ञान ही मोक्षमार्ग है ।

आगे आचार्य एक परमार्थ के ही अनुभव करने का उपदेश देते हुए कलश कहते हैं —

अलमलमतिजल्पदु विकल्परनल्प—

रयमिह परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेक ।

स्वरसविसर पूर्णज्ञान विस्पूर्ति मात्रा—

अखलु समयसारावुत्तर किञ्चिदस्ति ॥२४३॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि बहुत कथन तथा बहुत प्रकार के दुर्विकल्पों से रुको उनसे क्या प्रयोजन है । इस जगत् में निरन्तर इसी एक परमाथ का चिन्तन किया जाय क्योंकि निज रस के समूह से परिपूर्ण ज्ञान के विकासरूप समयसार से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है ।

भावाथ—आत्मा का जा ज्ञान मोह की उपाधि से कलङ्कित होकर परपदाथ में निजत्व की कम्पा से दुखी हो रहा था अब उस उपाधि के अभाव से वह परमाथरूप हा गया इससे उत्तम और क्या होगा ?

अब ज्ञानपूर्णता को प्राप्त होता है यह कलश द्वारा प्रगट करते हैं —

इदमेक जगच्चक्षुरक्षय याति पूर्णताम् ।

विज्ञान घन भानन्दमय मध्यक्षता नयत् ॥२४४॥

अर्थ—जो विकल्पातीत होने के कारण एक है जगत् के पदार्थों को प्रगट करने के लिये नेत्र स्वरूप है अविनाशी है तथा जो विज्ञान घन और आनन्दमय आत्मा की प्रत्यक्षता को प्राप्त कर रहा है ऐसा यह ज्ञानपूर्णता को प्राप्त होता है ।

भावाथ—विज्ञानघन तथा परमानन्दमय जो आत्मा है उसका प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान के द्वारा ही होता है । यह ज्ञान विकल्पातीत होने से एक है तथा अविनाशी है और जगत् के पदार्थों को प्रकट करने के लिये चक्षु स्वरूप है । ऐसा यह ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होता है ।

अब श्री कुन्दकुन्द स्वामी समय प्राप्ति को पूर्ण करते हुए उसके कल प्रतिपादन करते हैं —

जो समयपाहुडमिण पडिहूण अत्यतच्चदो णाउं ।

अत्थे ठाही चेयासो हो ही उत्तम सोक्ख ॥४१५॥

अर्थ—जो आत्मा इस समय प्राभूत को पढ़कर अर्थ और तत्त्व से अवगत कर इसके अर्थ में स्थिर होगा वह उत्तम सुख स्वरूप होगा ।

विशेषार्थ—निश्चय से जो पुरुष समयसारभूत भगवान् परमात्मा का जो कि विश्व का प्रकाशक होने से विश्वसमय कहा जाता है प्रतिपादन करने से शब्द ब्रह्म के समान आचरण करने वाले इस समय प्राभूत नामक शास्त्र को पढ़कर समस्त पदार्थों के प्रकाशन में समर्थ परमार्थ भूत चैतन्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा का निश्चय करता हुआ अर्थ और तत्त्व से इसे जानकर इसी के अर्थ भूत एकपूण तथा विज्ञानघन परमब्रह्म में सम्पूर्ण आरम्भ के साथ अर्थात् पूण प्रयत्न द्वारा स्थित होगा वह साक्षात् तथा इसी समय विकसित एक चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव में अच्छी तरह स्थित तथा निराकुल आत्मस्वरूप होने से परमानन्द शब्द के वाच्य उत्तम तथा अनाकुलता लक्षण से युक्त सुख स्वरूप स्वयं हो जावेगा ।

भावार्थ—यह समय प्राभूत नामक शास्त्र समय अर्थात् आत्मा की सारभूत अवस्था जो परमात्मपद है उसका प्रतिपादन करता है इसलिये शब्द ब्रह्म के समान है । इसका जो महानुभाव अच्छी तरह अध्ययन कर समस्त पदार्थों के प्रकाशन करने में समर्थ परमार्थ भूत चैतन्य प्रकाशमय परमात्मा है ऐसा निश्चय करता हुआ इसी समय प्राभूत शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयभूत विज्ञानघन एक परमब्रह्म में अर्थात् शुद्धात्म परिणति में पूर्ण उद्यम के साथ स्थित होता है अर्थात् उसी में अपना उपयोग स्थिर करेगा वह स्वयं निराकुल सुख स्वरूप होगा । इस तरह निराकुल सुख की प्राप्ति ही इस समय प्राभूत शास्त्र के अध्ययन का फल है । अतएव हे भव्यात्माओ ! अपने कल्याण के अर्थ इस शास्त्र का अध्ययन करो कराओ सुनो सुनाओ और मनन करो । इसी पद्धति से अविनाशी सुख के पाव होओगे ऐसा श्री गुरु का उपदेश है ।

इतीदमात्मनस्तत्त्व ज्ञानमात्रमवस्थितम् ।

अखण्डमेकमचल स्यसंवेद्यमवस्थितम् । २४५।

अर्थ—इस प्रकार यह आत्मा का तत्त्व ज्ञानमात्र निश्चित हुआ । यह ज्ञान अखण्ड है एक है अचल है स्वसंवेदन के याग्य है तथा अविनाशी है ।

भावार्थ—आत्मा का निजरूप ज्ञानमात्र ही कहा है । आत्मा अमन्त्र

धर्मों का पिण्ड है। उनमें कई धर्म तो साधारण और कितने ही असाधारण हैं। उन असाधारण धर्मों में भी कई ऐसे हैं जो सर्व साधारण के गोचर नहीं हैं। चेतन सामान्य भी दर्शनज्ञान पर्यायो क बिना अनुभव में नहीं आता। इन दर्शनज्ञान में भी जो ज्ञान गुण हैं वह साकार है और इसी की महिमा है क्योंकि यह सर्व पदार्थों की व्यवस्था योग्य रीति से करता है। इसी कारण मुख्यता से ज्ञानमात्र आत्मा को कहा है सो यही परमार्थ है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि अन्य गुण मिथ्या है। यदि कोई ज्ञान को ही मान अन्य को कुछ भी नहीं माने जो कुछ है सो ज्ञान ही का विकार है ऐसे विज्ञान द्वतवादी अथवा ब्रह्मवादी की तरह श्रद्धा भर लेव तो वह मुनिव्रत पालन करके भी मोक्ष का पात्र नहीं हो सकता। मन्द कषाय से स्वर्ग चला जावे तो चला जावे कृत्त यथार्थ लाभ नहीं हुआ। इसलिये स्याद्वाद के द्वारा वस्तु तत्त्व को यथार्थ जानना चाहिये। २४५।

परिशिष्ट—१

(जन वशन के कुछ शीषको का सक्षिप्त स्पष्टीकरण)

(शान्ति प्रवचन से)

मगलमय मगलकरण, दीतराग—विज्ञान ।
नमो ताहि जाते भये, अरहतादि महान ॥
तीन भुवन मे सार दीतराग विज्ञानता ।
शिव स्वरूप सुखकार, नमो त्रियोग सम्हारिके ॥

(१) चारित्र्य की महत्ता

मात्र सम्यक्ज्ञान का होना कम बध्न का रोकने मे समर्थ नहीं है ।
उसके लिये राग द्वेष के अभाव रूप चारित्र्य का होना आवश्यक है ।

(२) परिग्रह

जिनको परिग्रह पिशाच का स्वरूप ही ज्ञात नहीं वे इसे दूर न करें तो
इसमे कोई आश्चर्य नहीं । आश्चर्य तो इस बात का है कि जितने विद्वान हैं
वे स्वयं इसके द्वारा पराभूत हैं । ससार के सब पदार्थ मिल जावें तब भी
इच्छा पूरी नहीं होती । अतः आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम
इच्छा रहे । मूर्छा के अभाव मे चक्रवर्ती की विभूति का भी भार नहीं और
मूर्छा के सद्भाव मे एक फूटी कानी कौड़ी भी भार है ।

(३) दान

दान से लोभ कषाय मे कमी आनी चाहिये । मनुष्य जिस वस्तु का
दान करता है उसे अपनी समझता है अतः इसी भाव से अहं बुद्धि होती है ।
यही ससार भ्रमण का कारण है । अतः ऐसे दान से धन का धन गया और
ससार के पात्र हुए । जो लोग ख्याति के वास्ते दान देते हैं उनके तो पुण्य का
भी बध नहीं होता लोभ कषाय कम होने की बात तो दूर रही । पहले लाभ
कषाय से संग्रह किया अब मान कषाय मे दान कर रहे हैं । अतः दोनों बार

कषाय ही बढ़ाई । दुखी को दान दिया इसमें क्या किया ? अपना ही दुख तो दूर किया । वस्तुतः लोभ के त्याग को दान कहते हैं ।

(४) संयम

संयम का प्रयोजन है कि पचेन्द्रिय व मन के विषयों से विरक्त रहना । मन के विकल्प मेटना । यदि आप मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं तो विषयों को विष के सदृश जान त्याग करो । इन्द्रियों का दास सबसे बड़ा दास है । इन्द्रियों की दास्ता से जो मुक्त हुआ वही महान है । इन्द्रियों के द्वारा विषयों का अवबोध होता है तो होने दो परन्तु विषयों में राग बुद्धि न हो यही संयम है ।

(५) आहार

बहुधा औषधि का सेवन आवश्यकता से अधिक खाने वाले करते हैं । भोजन में लिप्ता का त्याग करना उत्तम पुरुषों का कर्तव्य है । पर के घर अतिथि बनकर भोजन करना अपरिग्रही जीवों को ही योग्य है । बिना प्रत्युपकार किये भोजन करना एक तरह का समाज पर भार है । जिस व्रत में अन्न का सादा भोजन छोड़कर बहुमूल्य एवं गरिष्ठ पदार्थ लिये जाते हैं । वह व्रत नहीं अव्रत है धम नहीं अधर्म है ।

(६) उदासीनता

जा कुछ होता है प्रकृति के नियमानुसार होता है उसमें कतृव्य बुद्धि का त्याग करना ही उदासीनता है । जिन विषयों के फल से भगवान् डर गये तुम नहीं डरते बड़ बलवान् हो । उदासीनता ही वैराग्य की जननी और संसार की जड़ काटने वाली है । उदासीनता का अर्थ है पर से आत्मीयता छोड़ । उपेक्षाभाव उदासीनता का पर्यायवाची है । उदासीन वे हैं जो सब कुछ करते हुए भी लिप्त नहीं होते । संसार की कोई वस्तु तुम्हें लुभा न सके । काय को कृष करने से पहले कषाव को कृष करो ।

(७) मौन

मौन का प्रयोजन सांसारिक चिन्ताओं से मन की वृत्ति का निरोध कर रागादि को कृष करना है । यदि कषाय नहीं बटी तो बोलने में क्या हानि है ? केवल ऊपर से न बोलना मौन नहीं । यदि पर को अपना मानना छोड़ दो तो अनायास मनोव्यापार उधर नहीं जायेगा । केवल मुह से न बोलना मौन नहीं बोलने की कषाय का अभाव होना मौन है । मौन का प्रयोजन कषाय आदि को कष करना है ।

(८) सम्यक श्रद्धा

जिनको सम्यक श्रद्धा हो गई उन्हें साता असाता का उदय चंचल नहीं करता । श्रद्धा की निर्मलता के अभाव में कई जन्म द्रव्यलिङ्ग धारण करने पर भी मोक्ष मार्ग का पथिक नहीं । सम्यक श्रद्धा निमल होने पर व्रत धारण के बिना भी मोक्ष मार्ग का पथिक बन गया । श्रद्धा निमल है तो बाह्य पदार्थ कल्याण में न बाधक न साधक । साधक और बाधक तो अपनी ही परिणति है । अन्तरंग शुद्धि के बिना बहिरंग शुद्धि हितकर नहीं । अतः ससारी जीवों को प्रथम सम्यक श्रद्धा का होना आवश्यक है ।

(९) आत्मविश्वास

आत्म शक्ति पर विश्वास ही मोक्ष महल की नींव है । आत्मा के लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं । आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है कि उससे नर से नारायण बनने में कोई विलम्ब नहीं लगता ।

(१०) आत्महित

आत्महित का कारण सम्यकज्ञान है । ज्ञान को उत्तना ही आवश्यक समझो जिनता भोजन को समझते हो । ज्ञान ही सुख का कारण है । जितना समय ससारी कार्यों में लगाते हो यदि उसका दशांश भी आगमाभ्यास में लगाओ तो अनायास ही भेद ज्ञान हो जायेगा । ज्ञान शून्य जीवन निरर्थक है । यदि सम्यकज्ञान नहीं तो व्रत सयम शील नियम तप पूजा आदि होने पर भी अज्ञानी जीवों को मोक्ष लाभ नहीं हो सकता । ज्ञान का उद्देश्य शान्ति लाभ है । आध्यात्मिक ज्ञान से ही शान्ति मिलेगी ।

(११) स्वाध्याय

स्वाध्याय के समान तप नहीं । स्वाध्याय का फल ज्ञान की वृद्धि ही नहीं किन्तु स्वात्म तत्त्व को स्वावलम्बन देकर शान्ति मार्ग में जाना है । ज्ञान का प्रयोजन संसार की प्रतिष्ठा नहीं संसार मुक्ति है । उसका प्रयाग अपने को महान व दूसरे को तुच्छ समझना नहीं । स्वाध्याय का प्रयाजन शान्ति लाभ है । शास्त्रज्ञान और बात है एवं भेद ज्ञान और बात है । सन्त समागम से भी स्वाध्याय विशेष हितकर है । सन्त समागम में प्रकृति विरुद्ध मनुष्य मिल जाते हैं परन्तु स्वाध्याय में इसकी भी सम्भावना नहीं ।

(१२) सत्समागम

विचारधारा को उत्तम रखने का कारण अन्तःकरण की शुद्धि है ।

यह शुद्धि बिना विवेक के नहीं हो सकती । विवेक, भेद विज्ञान के बिना नहीं हो सकता और भेद विज्ञान बिना सत्समागम के नहीं हो सकता । प्रत्येक उदासीन व्यक्ति को सत्समागम में रहना चाहिये । सत्समागम से यह अर्थ लेना चाहिये कि जो मनुष्य ससार से विरक्त हों शेष आयु मोक्ष मार्ग में बिताना चाहते हो उन्हीं का समागम करें । विकल्पों का अभाव कषायों के अभाव में है कषायों का अभाव तत्त्वज्ञान के सदभाव में है और तत्त्वज्ञान का सदभाव सत्समागम से होता है ।

(१३) आत्म-स्वतंत्रता

सुख का साधन एकाकी है । अनेकों के साथ सम्बन्ध होना यही संकट है । जिसके अनेक सम्बन्ध होंगे उसका उपयोग निरन्तर झझटों में उलझा रहेगा । पचास्ति काय में आचार्य कुन्द कुन्द ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे आत्मन ! यदि तू ससार बन्धन से छूटना चाहता है तो जिनेन्द्र की भक्ति का भी त्याग कर दे । शान्ति का मार्ग तो केवल कषाय निग्रह है । शान्ति जब आवे तब कषाय का कुछ भी उपद्रव न हो । जिसे पर की निन्दा में हर्ष होता है उसे आत्म निन्दा में स्वमेव विषाद होता है । अपना उपयोग बाहर भ्रमाया तो फसे । मोह राजा की यह अटवी है इसके रक्षक रागद्वेष हैं इनसे यह निरन्तर रक्षित रहती है । जीवों का इससे निकलना अति कठिन है । कितनी मूर्खता है पर क द्वारा आत्मकल्याण चाहते हैं । देवी दवताओं को भी लालच घूस देना चाहते हैं । पाश कस्तूरी के अर्थ कस्तूरी मृग की तरह स्थानान्तर में भ्रमण कर आरम्भ शुद्धि की चेष्टा निरर्थक है ।

(१४) परोपदेश

हम अपने को नहीं सम्भालते पर को उपदेश देते हैं । रक्षा बही कर सकता है जो स्वयं रक्षित है । जयन्त को सुलझाने की चेष्टा है उसे त्यागो और अपने को सुलझाने का प्रयत्न करो । यदि ब्रह्मा चाहता है कि उसके वचनों का प्रभाव पड़े तो उसे स्वयं भी उपदेश अनुसार आचरण चाहिये । वर्तमान युग में पर का कल्याण करने की भावना प्रायः सबने रहती है परन्तु अपना कल्याण ही इसका ध्यान नहीं रहता ।

(१५) परोपकार

प्राणियों का कल्याण ही यह भाव तो ठीक है परन्तु यह भाव कि हमसे दूसरे का परोपकार होता है मिथ्या है । कोई किसी का अपकार या उपकार नहीं कर सकता । आत्मीय परिणाम ही उपकार और अनुपकार करने

वाले हैं। अनन्तानन्त तीर्थंकर हो गये हैं वे भी ससार का उद्धार नहीं कर पाये तब हम शक्तिहीन अल्पज्ञ क्या कर सकते हैं ? संसार में दृष्टि स्वात्मोपकार पर रहनी चाहिये उससे अन्य जीवों का उपकार हो जावे यह अन्य बात है। जगत के उपकार की चेष्टा करना प्रायः व्यर्थ है। आत्मोपकार की भावना में प्रायः ससार का उपकार हो जाया करता है। जगत के उपकार से आत्मा का उपकार नहीं हो सकता। परोपकार की अपेक्षा स्वोपकार करने वाला व्यक्ति जगत का अधिक उपकार कर सकता है ऐसा निश्चय से जानो। परोपकार से बढ़कर पुण्य नहीं ऐसा व्यवहार से कहा जाता है और इसका यही अर्थ है कि निजत्व की रक्षा करो।

(१६) मोह की महिमा

संसार के कारण भी हम स्वयं हैं और माक्ष के भी। मोह को नष्ट करना संसार बन्धन से मुक्त होना है। जिस तर्फ दृष्टि डालोगे उपद्रव ही उपद्रव दृष्टि में आते हैं क्योंकि दृष्टि में मोह है। निश्चय कर मैं एक हूँ शुद्ध हूँ ज्ञान दर्शनात्मक हूँ इस संसार में परमाणुमात्र भी मेरा नहीं। परन्तु मोह तेरी महिमा अचिन्तीय है अपार है। मोह की दुर्बलता भेद विज्ञान एवं रागादि त्यागने से होगी। घम तो बहुत किया परन्तु उसका प्रयोजन रागादि निवृत्ति है उस पर दृष्टि नहीं दी। आनन्द तो तब होगा जब मोहादि शत्रु दूर होंगे। इनके सद्भाव में आनन्द कैसे ? संसार का मूल कारण मोह है। प्रत्येक प्राणी के साथ आत्मीयता को छोड़ो परन्तु आत्म-सदृश लोक व्यवहार करो। उन पुरुषों का समागम करो जिनका राग मोह कम हो गया है।

(१७) कषाय निग्रह

जिस त्याग में कषाय है वह शान्ति मार्ग नहीं। शान्ति न आने का कारण कषाय का सद्भाव है और शान्ति आने का कारण कषाय का अभाव है। मोक्ष का लाभ उसी को हाता है जो कषाय से परे है। कषाय की निवृत्ति ही धर्म है। श्रयोमार्ग तो आंतरिक क्लृप्ता के अभाव में है। कषाय दूर करने के लिये जन संसर्ग, विषयो की प्रचुरता विशेषकर जीभ की लोलुपता का त्याग अधिक से अधिक आवश्यक है।

(१८) मीठा बिष-लोकेषणा

सबसे बड़ा दोष सबको सुश करने की इच्छा है ताकि हमें सब अच्छी दृष्टि से देखें। इस लोकेषणा में ही हमें पतित कर रक्खा है। सबको प्रसन्न करने की चेष्टा अग्नि में कमल उत्पन्न करने के समान है। लोकेषणा से गुस्ता

सधुता मे परिणत हो जाती है जो जितना प्रशंसा मे आनन्द मानता है वह उतना ही अधिक निन्दा मे दुखा हाथा । वस्तुतः प्रशंसा व निन्दा दोनों ही विकृत रूप हैं । हमारा व्रत तप ज्ञान दान सभी का प्रयोजन केवल लोकेषणा रहता है । यही अशान्ति का कारण है । लाक प्रतिष्ठा पतन का कारण है । जिन्हे इससे हृष होता है वे तत्त्वज्ञान से परागमुख हैं । मनुष्य मे सबसे बड़ा अवगुण अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा है प्रतिष्ठा के लिये धर्म आचरण अधोगति का कारण है । जो लाकेषणा के लोभ से दान देते है उनको तो पुण्य का भी बन्ध नहीं होता । पहले लाभ कषाय से ग्रहण किया था अब मान कषाय से त्याग रहे हैं । कषाय से पिंड न छूटा ।

(१६) निन्दा प्रशंसा

पर की प्रशंसा या निन्दा स स्वरूप-पराईमुखता न हो इस ओर निरन्तर सतक रहो । जहा पर की निन्दा व अपनी प्रशंसा होती हो वहाँ बहरे बन जाओ । अपनी गलतियों को छिपाने के अभिप्राय से ही मनुष्य आत्म प्रशंसा और पर निन्दा कर दुर्गति का पात्र होता है । जहा प्रशंसा हुई वहा प्रसन्नता जहा निन्दा हुई वहा अप्रसन्नता फिर शान्त रस की तो वहा गन्ध भी नहीं । उन्नत होने के लिये आत्म प्रशंसा की आवश्यकता नहीं आवश्यकता सदगुणों के विकास की है ।

(२०) समालोचना

दूसरों की आलोचना करना सरल है अपनी कठिन । अपनी त्रुटि देखना विवेकी मनुष्यों का कर्त्तव्य है । पर की आलोचना से आत्महित दुर्लभ है । सब जीव अपने अपने प्रयोजन को देखते हैं अतः किसी को अपराधी मानना मूल्यता है । हम कहते हैं कि ससार स्वार्थी है तब क्या इसका अर्थ यह है कि हम स्वार्थी नहीं । अपने आपकी समालोचना ससार बन्धन से मुक्ति का प्रधान कारण है । जो अपनी समालोचना मे नहीं घबराते वही विजयी होते हैं ।

(२१) कर्त्तव्य पथ-कहने नहीं, करनी

कल्याण की प्राप्ति मे ज्ञान ही कारण है यह बात समझ मे नहीं आती । ज्ञान से पदार्थों का जानना होता है । केवल जानना कल्याण मे सहायक होता नहीं । अतः उत्तम यह है कि ज्ञान के द्वारा जानकर जो परिणाम बन्ध के कारण हो रहे हैं उन्हें त्यागना चाहिये इससे कल्याण होगा । पदार्थों मे जो इष्ट-अनिष्ट की कल्पना होती है उसे न होने देने का पुरुषार्थ करना आवश्यक है । सात्त्विक विचार की यही महिमा है कि यथार्थ मार्ग पर चलें ।

शास्त्र प्रवचन और बात है अन्तरंग की श्रद्धा और बात है । श्रद्धा के अनुकूल प्रवृत्ति हर एक को नहीं होती । ऊपर के बगुला भगत हस नहीं हो सकते । बड़ा कलक यही है कि जो कहते हो उसे करत नहीं । कहने की प्रवृत्ति छाड़ो करने की प्रवृत्ति अपनाओ । शास्त्र उपदेश उसी का हितकर होता है जो स्वयं उस पथ पर चलता है ।

(२२) निवृत्ति माग

शास्त्रीय भाषाओं के आधार पर त्याग से काम न चलेगा । जब तक आत्मगत विचार से त्याग नहीं होता तब तक त्याग त्याग नहीं कहला सकता । बाह्य वस्तु का त्याग कठिन नहीं आभ्यन्तर कषायों की निवृत्ति ही कठिन है । राग छोड़ो वस्तु को छोड़ने की आवश्यकता नहीं । वस्तु तो राग के अभाव में स्वयं छूट जायेगी । वह तो पहले से छुटी हुई है ही । द्रव्यलिंग ग्रहण मत करा आत्मा को नग्न करो । हम लोग मोही हैं । एक घर छोड़कर ससार को अपना घर बनाने की चेष्टा करते हैं ।

(२३) व्रत धारण

व्रत उत्तम वस्तु है । विवेकहीन व्रत संसार का कारण है । विवेक का अथ चरणानुयोग की पद्धति के ज्ञान से है । बाह्य व्रत का प्रयोजन अन्तरंग चारित्र के अथ है । मन्द कषाय व्रत का फल नहीं वह तो मिथ्यात्व गुण स्थान में भी हो जाता है । व्रत का फल ता वास्तव में सम्यक् चारित्र है । जो नियम करो पूर्वापर परामश करके करो । यदि कोई विवेकी बुद्धिमान उसे अनावश्यक बतावे तो उस त्याग दो । व्रत का धारण करना सरल है उसका निर्वाह करना बहुत कठिन है । शुद्ध परिणामों से किया गया व्रत ही व्रत है । अन्यथा वह तो कष्ट है । मूर्छा त्याग ही व्रत है ।

(२४) दम्भ निषेध

निष्कपट होकर जो काम करता है वही मोक्ष का पात्र होता है । अन्तरंग में यदि झूठ की प्रचुरता है और ऊपर स लोक प्रतिष्ठा के लिये त्यागी बनते हैं तो वह त्याग नहीं दम्भ है । दूसरों को धोखा व आत्मवचना है । उससे आत्मोत्थान की आशा ही व्यर्थ है । धर्म से नाम पर जगत ठगाया जाता है । प्रत्यक्ष ठग से धर्म-ठग भयकर होता है । ठग तो एक बार ही ठगता है धर्म ठग जन्म-जन्म भर ठगता रहता है । धर्म रत्नत्रय रूप है उसमें वचना के लिये स्थान नहीं । आत्मा को धोखा मत दो । तुम अपनी प्रवृत्ति आत्मा के

अनुरूप करो। संसार की प्रसन्नता या अप्रसन्नता से न तो लाभ है और न अलाभ।

(२५) धर्म दिग्दर्शन

कल्याण मार्ग मोही जीवो ने इतना गहन बना दिया है कि सामान्य आदमी उसे सुनकर उसे धारण करने में असमर्थ हो जाता है। बाह्य में इतने आचरण उमके साथ लगा दिये हैं कि उन्ही के करने में सारा समय चला जाता है अतः सम्यक आचरण के लिये समय ही नहीं बच पाता। उचित तो यह है कि पर-पदार्थों से जो आत्माय सम्बन्ध है उसे त्यागा जाय उसमें मूर्छा न रहे। जब तक यह नहीं होगा सभी क्रियाये निःसार हैं।

(२६) समता

संसार में सभी पदार्थों को समान देखो इसका यह अर्थ नहीं कि घोड़ा गध्वा स्वर्ण लोहा आदि सभी को समान समझो। इसका अर्थ है कि किसी पदार्थ में रागद्वेष न करो। कल्याण का मार्ग अति सुलभ है। न तो किसी से प्रीति करो और न शत्रुता। जब यह निश्चय हो गया कि न तो मेरा कोई शत्रु है और न मित्र है तब उन पदार्थों से किस लिये सम्बन्ध रखना। इसी प्रकार संसार के और जितन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हो वह सब दुःखदाई हैं उसी में समता भाव लाना है। निश्चय से संसार में न कुछ इष्ट है न अनिष्ट। समय समय पर एक ही वस्तु कभी इष्ट मान ली जाती है कभी अनिष्ट। मोक्ष के पक्षिक को न राग करना न द्वेष करना मध्यस्थ रहना है। जिसका इष्ट वियोग और अनिष्ट संयाग में धीरता रहती है वही सयम का पात्र है। असाक्षात् दृश्य में वलेश मत करो साक्षात् उदय में हर्ष मत करो। शान्त भाव से कम के उदय का देखा जानो कबल जाता इष्टा रहो।

(२७) पूज्य कौन ?

मनुष्य जन्म पाना अति दुर्लभ है। इसका सदुपयोग यही है कि प्रसिद्धि समय धार्मिक भावों से ओत प्रीति रहो। निज को जानकर पर का त्याग करो। इसी से संसार छुटेगा। इसका मूल कारण संयम है। इसका तात्पर्य यही है कि सब बार से अपने को हटाकर अपने आत्म भाव में लीन रहो। जो मोह राम द्वेष को निमू ल करता है वही महापुरुष है। जिसके जितना राग द्वेष कम है वह उतना ही अधिक पूज्य है। पूज्यता अनुज्यता स्वाभाविक पर्याय नहीं निमित्त पाकर आविर्भूत होती है। जहाँ मोह है, वही अनुज्यता है, जहाँ भाव निर्मल है वही पूज्यता है।

(२८) शत्रु कौन ?

ससार एक विशाल कारागृह है। इसका संरक्षक मोह है। राग द्वेष इसके दो मन्त्री हैं। क्रोध मान माया लोभ कषायें इसके पहरेदार हैं जो जीव का स्वतंत्र नहीं होने देते। अतः ये ही जीव के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हीं चारों शत्रुओं को जीतो तभी कल्याण होगा। मोह (मिथ्यात्व) और चारों कषाओं को ही उपशम करना सम्यकदर्शन है। इन्हीं के कारण आहार भय मथुन और परिग्रह में जीव का सारा अमूल्य समय निकल जाता है और हाथ कुछ नहीं लगता।

(२९) सम्यकदर्शन

सम्यकदर्शन का अर्थ आत्मलघि है। आत्म स्वरूप का ठीक-ठीक बोध हो जाना ही आत्मलघि है। सम्यकदर्शन का विकास होते ही दृष्टि पूर्व से पश्चिम का हो जाती है। आत्मा में प्रथम सबेग अनुकम्पा और आस्तिक्य गुण प्रगट हो जाते हैं। यदि आप में यह गुण प्रगट है तो समझ लो आपको सम्यकदर्शन है दूसरा कोई क्या बतलायेगा कि सम्यकदृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि ? सम्यक के आठ अंगों पर विचार करो।

(३०) जीव तत्त्व

सब तत्वों में जीव तत्त्व मुख्य है उसी का सब खेल है। इसे ही आत्मा कहते हैं। मैं सुखी हूँ दुखी हूँ इत्यादि प्रत्यय से जीव के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। जीव अनादि है अकारण है अचल है। इसका चेतना लक्षण इसे अन्य अजीवादि तत्त्वों से अलग करता है। दर्शन ज्ञान इसके गुण हैं। चेतना लक्षण एक रूप है। फिर भी सामान्य विशेष रूप से दर्शन व ज्ञान रूप हो जाती है। दर्शन ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भाव आत्मा के नहीं हैं। गुण तो अनन्त हैं परन्तु मुख्यता से दर्शन ज्ञान ही कहा है। जीव तत्त्व क्रियावान है।

(३१) अजीव तत्त्व

जीव (चेतन तत्त्व) के अलावा और जो कुछ भी संसार में देखने या अनुभव में आता है वह सब अजीव तत्त्व है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इसके ५ भेद हैं। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है बाकी चार द्रव्य अमूर्तिक हैं। पुद्गल द्रव्य क्रियावान है बाकी चार द्रव्य अक्रियावान हैं।

(३२) आश्रय तत्त्व

जीव से बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनसे कर्म का आश्रय जारी रहता है। जो कर्म जिस भाव से आता है उस भाव के बिना वह भाव यदि आत्मा में उत्पन्न किया जाय तो उस कर्म का आश्रय रुक सकता है अथवा नहीं। जिस आश्रय का प्रयोजन ससार है वह साम्प्रायिक आश्रय कहलाता है और जिसमें स्थिति व अनुराग बन्ध नहीं होता उसे ईर्ष्या पथ आश्रय कहते हैं। साम्प्रायिक आश्रय शुभ व अशुभ दो प्रकार का होता है। शुभ पुण्य रूप है और अशुभ पाप रूप। योग आश्रय का कारण है।

(३३) बध तत्त्व

आत्मा की सकल अवस्था ही बध का कारण है। मिथ्या दर्शन अक्षरित प्रमाद और कषाय सहित योग ये बध का कारण हैं। विषय ग्रहण से रक्षादि भाव होते हैं और उससे कर्म का बध होता है। बध का अंतरण कारण मोह राग द्वेष है और बहिरंग कारण पचेन्द्रिय के क्षय है। विषय भोग इन्द्रियो द्वारा होते हैं उनसे जो इष्ट-अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न है वही कषाय है और बध का कारण है। बध का हेतु मोह व अज्ञान है।

(३४) सवर तत्त्व

कर्मों के आश्रय का एक जाना सवर तत्त्व है। यह त्रिगुणि पांच समिति दस धर्म बारह अनुप्रेक्षा और बाइस परिषद् अथ द्वारा होता है। सवर में मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है। यदि योगी पर नियंत्रण हा गया तो आश्रय रुक जाता है।

(३५) निर्जरा तत्त्व

कर्मों की निर्जरा सबिपाक अबिपाक दो प्रकार होती हैं। उदय म आये कर्म फल देते हैं वह सबिपाक निर्जरा है जो हर समय होती रहती है। छः काव्यन्तर व छ बाह्य तथ द्वारा जो निर्जरा होती है वह अबिपाक निर्जरा है। कर्म उदय के समय अपेक्षाभाक रहने से अकार निर्जरा होती है।

(३६) मोक्ष तत्त्व

बध के कारणों का अभाव रूप सवर और पूर्व बध कर्मों की निर्जरा होने से जो दशा होती है उसे ही मोक्ष कहा है। निश्चय दृष्टि से कर्म की आत्मा से विमुख है अत मोक्ष और कर्म का व्यवहार ही नहीं सकता। परन्तु व्यवहार दृष्टि से जीव और कर्म रूप पुद्गल-द्रव्य का एक क्षेत्रावसाह हो रहा

है। जब दोनों का एक क्षेत्रावगाह मिल जाता है तब उसे मोक्ष व्यवस्था कहते हैं। मोहनीय कर्म के अभाव में ही मोक्ष होता है बाकी कम तो मोहनीय कर्म के पिछलग्गू हैं। कर्मों का आत्मा से अलग हो जाने पर यह आत्मा एक समय में सिद्धालय में पहुँचकर कुछ न्यून शरीर के आकार सहित विराजमान हो जाता है जहाँ अनन्तकाल तक रहेगा। यही जनागम में मोक्ष की व्यवस्था है।

(३७) सम्यक पुरुषार्थ

आत्मा अपने ही अपराध से ससारी बना हुआ है और अपने ही प्रयत्न से मुक्त हो सकता है। माही रागी द्वेषी हाने से ससारी बना रहेगा इनसे मुक्त होने से ससार से मुक्त हो जायेगा। साधु का चक्षु आगम है ससार के प्राणियों का चक्षु इन्द्रिया है देवों का चक्षु अवधिज्ञान है और अरहत सिद्ध परमेष्ठी का चक्षु सर्वदर्शी केवल ज्ञान है। आगमाभ्यास ही जीवादि तत्त्वों को जानने में मुख्य कारण है। जिन्हें आत्म कल्याण की लालसा है वे आप्त कथित आगम का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का अर्थ आगम को पढ़कर स्व को पढ़ना है अपने को पहचानना है। यदि ग्यारह अंग और नौ पूर्व पढ़कर भी स्व को न पढ़ा न अनुभववा तो उस भारभूत ज्ञान से कोई लाभ नहीं। आगमाभ्यास भी उतना ही दुःखद है जितना कि आत्मा धारण कर सके। बुद्धि में निज का अंश छूटकर पर में न मिल जाय और पर का अंश निज में न रह जाय यही पुरुषार्थ है।

(३८) शुभोपयोग शुद्धोपयोग

सम्यक दृष्टि का लक्ष्य केवल शुद्धोपयोग ही रहता है। अशुभोपयोग की निवृत्ति के लिये पूजा दानादि में प्रवृत्त करता है। जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं तब तक शुभापयोग रूप ही प्रवर्तता है। यदि आज ही शुभोपयोग की प्राप्ति हो जाय तो आज से ही शुद्धोपयोग का याग दे। अशुभ याग तो स्पष्ट हेय है ही शुभापयोग भी मोक्ष की आवश्यकता नहीं। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि शुभोपयोग न करे। शुभोपयोग को त्यागने से शुद्धोपयोग नहीं होता परन्तु शुभोपयोग में जो शुद्धापयोग की कल्पना कर रखी है उसके त्याग में (राग द्वेष की निवृत्ति) में शुद्धोपयोग हाता है और वही मोक्ष का कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक दृष्टि का लक्ष्य शुद्धोपयोग ही है। वह अभी शुद्धोपयोग पर चढ़ने में असमर्थ है इसलिये शुभोपयोग में प्रवृत्तता है। परन्तु अंतरंग में जानता है कि वह भी मोक्ष मार्ग में बाधक है।

(३६) आत्म स्वभाव धर्म (दस लक्षण धर्म)

(अ) क्षमाभाव आत्मा का स्वभाव है क्रोध पर निमित्त से विभाव रूप है ।

(ब) मार्दव भाव विनय भाव आत्मा का स्वभाव है । मानभाव विभाव है । विद्या विनय को देती है विनय से पात्रता आती है पात्रता से धन धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है । विनय हीन जीव धर्म का अधिकारी नहीं ।

(स) आर्जव भाव मन वचन काय की एकता आत्म स्वभाव है । माया विभाव है । माया के अभाव में ही आजवभाव होता है ।

(द) शौच आत्मा का स्वभाव है । आत्मा निमल है । लोभ कषाय के अभाव में ही शौचभाव होता है । आशारूपी गर्त प्रत्येक प्राणी के सामने खुदा है जिसमें समस्त ससार का वभव परमाणु समान समा जाता है । जितना विषया से भरागे उतना ही गहरा होता जायेगा । लोभ ही सब पापों की जड़ है ।

महाभारत में कहा है हे अजुन संयम ही जिसका पवित्रघाट है सत्य का जिसमें पानी भरा है शील ही जिसके तट हैं और जिसमें दया रूपी भवर उठ रही हैं ऐसी आत्मा रूपी नदी में हे अजुन अभिषेक करो । पानी मात्र से आत्मा शुद्ध नहीं होती ।

घर गृहस्थी बाल-बच्चे छोड़कर जंगल में जाते हैं पर वहा शिष्य संग्रह धर्म प्रचार आदि का लोभ सामने आ जाता है लाभ नष्ट कहाँ हुआ ? वह तो वेष बदलकर आपके सामने आ गया है । परिग्रह से सुख नहीं हो सकता । परिग्रह की आकांक्षा का न होना ही सुख का कारण है । जहा परिग्रह है वहा शौच धर्म कहा ?

(य) सत्य धर्म — सत्य आत्मा का स्वभाव है । अज्ञानता वा कषाय के कारण ही असत्य कहा जाता है । आत्मा का स्वभाव में स्थिर होना ही सत्य है बाकी सब असत्य है ।

सब देखा जाय तो असत्य नाम कुछ है ही नहीं । जिसे आप सत्य कहते हैं, वह वस्तु भी तो आत्मीय स्वरूप से सत्य है । जो पदार्थ आत्मा को विभाव रूप करे वही असत्य है । शरीर असत्य नहीं है किन्तु जिस रूप से वह है उससे अन्य रूप मानना असत्य है ।

(र) संयम धर्म — पांच इन्द्रियो तथा मन के विषयो से और षट-

कार्यिक जीवों की हिंसा से विरक्त होना समय है। आत्मा में निश्चय से हिंसा भाव है ही नहीं। यह सब तो विभाव रूप है। इन्द्रिय दमन का अर्थ इन्द्रियों द्वारा विषय जानने का अभाव नहीं उनमें आशक्तता नहीं होनी चाहिए।

(ल) तप — इच्छा विरोध ही तप है। निश्चय से आत्मा का स्वभाव इच्छावान है ही नहीं। इच्छा होना विभाव है। बाह्य व आभ्यान्तर तप दो प्रकार हैं। अनशन आदि छ बाह्य तप व प्रायश्चित्त आदि छ आभ्यान्तर तप हैं। अन्तरंग तपो म स्वाध्याय सर्व प्रधान तप है। उसी से आत्मा अनात्मा का बोध और अनुभव हाता है। इसलिये प्रमाद छाड़कर स्वाध्याय में प्रवृत्ति करना चाहिये।

(व) त्याग का अर्थ छाड़ना है। जो वस्तु आपकी नहीं उनमें अपनत्व बुद्धि का न होना अपना न मानना ही त्याग है। जब किसी वस्तु का ग्रहण होता है तभी तो त्याग होगा। हमने अज्ञानता से जिन्हे अपनी मान रखा है वास्तव में वे अपनी हैं तो नहीं उन्हें सम्यक् ज्ञान के द्वारा अपनी न मानने अपने का कभी भाव न आना त्याग धर्म है। वस्तु का त्याग त्याग नहीं। उनमें आभ्यान्तर मूर्छा का त्याग ही त्याग है। त्याग वह भाव है जहा त्यक्त वस्तु का विकल्प ही न हो तथा त्यक्त वस्तु क अभाव में अन्य वस्तु की इच्छा न हो। शान्ति के बाधक जो रागादि दोष हैं उन्हें त्याग नहीं और राग के निमित्त जो वस्तु हैं उन्हें त्याग वह त्याग नहीं। इसी प्रकार दान करने में जब तक (आहार औषधि ज्ञान एव अभय) लोभ कषाय म निवृत्ति नहीं होती मान कषाय रहती है तब तक वह दान भी बेकार है बल्कि वह तो और पाप का बंध करता है।

(श) आकिंचन — त्याग त्याग करते करते अंत में आपके पास क्या बचेगा कुछ नहीं। जिसके पास कुछ वही बचा वह आकिंचन कहलाता है। जहा केवल शुद्ध अवस्था हा जाय मिलावट कुछ न रह जाय वही आकिंचन अवस्था है। आत्मा निश्चय से आकिंचन ही है।

(स) ब्रह्मचर्य — परिग्रह त्याग रूप आकिंचन के पश्चात् ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। परिग्रह के कारण ही उपयोग में चंचलता आती थी। आकिंचन अवस्था के बाद तो स्व में अपनी आत्मा में ही आचरण रहेगा, परिग्रह न होने के कारण उपयोग आसया ही कहा ? यही अवस्था ब्रह्मचर्य धर्म है।

यदि किसी की लड़की विधवा हो जाती है तो लोग यह कहकर उसे हसाते हैं कि हाथ तेरी जिन्दगी कैसे कटेगी। पर यह नहीं कहते कि बेटी

तू अनन्त पाप से बच गई तेरा जीवन बंधन मुक्त हो गया । अब तू आत्म हित स्वतन्त्रता से कर सकेगी ।

(४०) धर्म

धर्म आत्मा को निर्मल परिणति का नाम है । काम क्रोध मद लोभ आदि कषाय उस निर्मलता को मलिन किये हैं । आत्मा की मलिनता में कमी का होना ही धर्म है । ज्ञान थाड़ा हुआ कोई हानि नहीं परन्तु मोह मिश्रित न हो तो वह ही लाभ कर जायेगा । पण्डित सबसे बड़ा पाप है । अतः गृहस्थ इसका परिमाण करता जाय । पहले सग्रह करे फिर दान दे तो ऐसा ही है जैसे पहले कीचड़ लगावे फिर स्नान करे ।

(४१) सईस और रईस

सईस घोड़े कौं देखभाल करता है उसकी मैलाई दलाई और सेवा करता है परन्तु उसका मालिक हाकर नहीं रहता है । रईस घोड़ का कुछ नहीं करता पर मालिक रहता है उस पर लगाम लगाकर उस पर सवारों करता है । इसी प्रकार जो ज्ञानी होते हैं वे इन्द्रिया का स्वयं वश में न होकर उनसे आत्महित का काम जैसे ध्यान अध्ययन स्वाध्याय दर्शन पूजन तीर्थ यात्रा परापकार आदि का काम लेते हैं क्योंकि वे मन व इन्द्रियो पर समय रूपी लगाम लगाये रहते हैं । अज्ञानी पुरुष इन्द्रियो की सेवा में लगे रहते हैं और इन्द्रिया समय के बिना जीव को दुर्गति के गडब में डाल देती हैं । अतः अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण करके इन्द्रियो का अपने वश में रखना चाहिये और उनसे परमाश्रय का काम लेना चाहिये । सईस नहीं रईस बनो ।

(४२) मनुष्य भव दुर्लभ

अनादि काल से निगोद में था किसी कारण बड़े सौभाग्य से वहाँ से निकलकर एक इन्द्रिय हुआ विकलत्रय हुआ जो महा दुर्लभ था विकलत्रय से पंचेन्द्री असंगी हुआ जो बहुत दुर्लभ था किसी प्रकार पंचेन्द्रिब संगी तिबन्ध हुआ जो महा दुर्लभ था । फिर बड़े पुण्य से मनुष्य भव मिला मनुष्य में भी अच्छी जाति कुछ वैभव ज्ञान का अयोपक्षम और सत्संग व धर्म के साधन मिले । एषि भी मिली । इतना सब मिली दुर्लभ अवसर पाकर उसे जो ही बिसाकर मर जाना कितनी बड़ी मूर्खता है । अतः इस अवसर मनुष्य भव का एक-एक क्षण व वैभव के एक-एक पैस का धर्म में प्रयोग करना ही खेवकर है । नहीं तो वही होना जैसे भूमि को जीवा उड़ाने के वास्ते पानी में फेंक दिया । फिर तो नरकाधि मसिखों ने जीव ही रोना है ।

(४३) ज्ञान-ज्ञय सम्बन्ध

जैसे दर्पण के सामने जसा पदार्थ आता है वसी दर्पण में झलक आ जाती है पदार्थ का कोई भी अंश दर्पण में नहीं आता। दर्पण अलग है और पदार्थ अलग। इसी प्रकार आत्मा के गुण ज्ञान में जो पदार्थ उपयोग में होता है ज्ञय हो जाता है उसका कोई भी अंश ज्ञान में नहीं मिलता। ज्ञान अलग व ससार पदार्थ अलग। ज्ञानी ज्ञान की व ज्ञय की भिन्नता जानता है और वसा ही अनुभवता है। अज्ञानी ही उसको एकमेव मानकर उन्हें अपना मान लेता है और मोह से कर्म का बंध करता है ज्ञानी उस ज्ञान से अपनी आत्मा का ही अनुभव करता है। उसी में उपयोग लगाता है ज्ञेय पदार्थ में नहीं।

(४४) वर्तमान की क्रिया का फल

जीव की वर्तमान बुद्धिमानी से धनादि व भव नहीं मिलता। अज्ञानी सोचता है कि उसको चतुराई के कारण धनादि आ रहा है। धन प्राप्ति का भाव ही पाप है उससे धन प्राप्त कमे हो सकता है। धन तो पूर्व के पुण्य के कारण आता है। ऐसा देखा जाता है कि जानवरो को बंध करने वाले कुछ लोग काफी धन कमाते हैं। जानवरा को काटने जसा पाप कर्म करने से धन कैसे प्राप्त हो सकता है ? इस पाप पूण कार्य से तो नरकगति ही मिलेगी। वर्तमान में जो धन मिल रहा है वह पूर्व के पापानुबन्धी पुण्य का फल है। हिंसा झूठ चोरी आदि पाप कार्यों से कभी भी धन की या सत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही कभी पुण्य रूप कम करते हुए भी जीव दुखी दिखाई देता है। यह उसके पूर्व पाप के उदय का फल है। इसलिये जिसे आत्महित करना है उसे धनादि पर सयोगी की रुचि छोड़कर असंयोगी आत्मस्वभाव पर ही दृष्टि करनी चाहिये। यही आत्महित का उपाय है।

(४५) ज्ञान की खेती

एक बार गौतम बुद्ध भिक्षार्थ किसी सम्पन्न किसान के यहां गये। उस किसान ने बुद्ध से कहा आप भीख न मागकर मेरे समान किसान बन जाइये खेत में बीज बाइये उससे धनधान्य की प्राप्ति होगी और भीख मागने की जरूरत न होगी। बुद्धदेव ने कहा भाई मैं भी किसान ही हूँ। मेरा खेत मेरा हृदय है। उसमें मैं सत्कर्म रूपी बीज बोता हूँ विवेकीरूप हल चलाता हूँ विकार वासना एवम् कषाय रूपी वास की निराई करता हूँ तथा प्रेम और आनन्द की भरपूर फसल काटता हूँ।

तुलसी काया खेत है जीव भयो किसान।

पाप-पुण्य दोऊ बीज हैं बुव सो नूबै निदान ॥

(४६) सम्यक चारित्र की महिमा

यदि अल्प भी ज्ञान वीतरागता सम्पन्न हो तो वह विपुल कर्मराशि को विनिष्ट करने में समर्थ है। धीरे (सब उपसर्ग-सहन समर्थ) तथा ज्ञान को धारण कर कर्मों का क्षय करता है। वैराग्यभाव शून्य व्यक्ति सब शास्त्रों को पढ़कर भी मोक्ष नहीं पाता। जो चारित्रपूर्ण व्यक्ति हैं वह अल्पज्ञान युक्त होत हुए भी दशपूर्व के पाड़ी को पराजित करता है। जो चारित्रहीन है उसके बहु श्रत होने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। पंच नमस्कार मात्र मात्र के ज्ञान तथा स्मरण से संयुक्त व्यक्ति यदि चरित्र सम्पन्न है तो वह दशपूर्व धारी महान ज्ञानी से आगे जाता है।

(४७) व्रत में दोष-मिथ्यादर्शन

जनागम में व्रत न लेने को अपराध नहीं माना है किन्तु व्रत लेकर उसमें दोष लगाना या उसे भग करना अपराध है। कितने ही त्यागी तीर्थयात्रा के बहाने ग्रहस्थो से पैसे की याचना करते हैं यह माँग अच्छा नहीं है। यदि याचना ही करनी थी तो त्याग का आडम्बर क्यों किया। त्यागी किसी संस्थावाद में नहीं पड़ता। यह तो गृहस्थी का काम है। यदि त्यागी को भी उत्तर या दक्षिण की धुन है या शुद्ध त्याग के पीछे पड़ा है या स्त्री प्रक्षाल का हिमायती हो रहा है या जनऊ पहनाने या कटि में घागा बंधवाने को यग्न है या ग्रन्थ मालाओं के संचालक बने हुए हैं या ग्रन्थ छपवाने की चिन्ता में हैं या साथ में मोटर व सामान चलता है या चन्दा करके चौका लगाता है वहां सम्यक चारित्र कहा? वहां तो सम्यक दर्शन भी नहीं। व्रत में दोष लगा तो सम्यक दर्शन कहा? जिस उद्देश्य से चारित्र ग्रहण किया उस ओर दृष्टि रहे तो सम्यक दर्शन है। धर्म किसी विशेष जाति का नहीं। धर्म तो अधर्म के अभाव में होता है।

(४८) सम्यक दर्शन

शुद्ध अन्तः तत्त्व के विलास का जन्म भूमि स्थान जो निज शुद्ध जीवास्तिकाय उससे उत्पन्न जो परम श्रद्धा वह ही सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी व्यवहार श्रद्धा है। जैसे सम्यकज्ञान में मात्र निज परमात्मा का अवलम्बन है वैसे ही सम्यक दर्शन में भी अकेले आत्मा का ही अवलम्बन है। सम्यकदर्शन शुद्ध जीवास्तिकाय के ही आश्रय से उत्पन्न होता है। जिन्हें अतुंगति की अभिलाषा नहीं है, स्वर्ग में इन्द्रपद की सुख की अभिलाषा नहीं परमात्म सुख की ही अभिलाषा है उसे सम्यकदर्शन होता है अपनी आत्मा को ही परमात्मा कहा है। ऐसे निज भगवान परमात्मा के

आश्रय में होने वाली परम प्रतीति ही सम्यकदर्शन है। ऐसे सम्यकदर्शन होने के बाद ही सुतिदृष्टा होती है और चारित्र्य हाता है।

(४६) सम्यक ज्ञान

पर द्रव्य का अवलम्बन लिये बिना नि शेषपने अन्तर्मुख योग शक्ति में से उपादेय (उपयोग को सम्पूर्णतया अन्तर्मुख करके ग्रहण करने योग्य) ऐसा जो निजपरमात्म तत्त्व का परिज्ञान वह ज्ञान है। शरीर मन बाणी अथवा देव गुरु शास्त्र इत्यादि किसी भी परद्रव्य का अवलम्बन सिध्दे बिना अन्तर्मुख जो निज परमात्म तत्त्व का ज्ञान है वही सम्यकज्ञान है। पर सत्मुख भाव टालकर नि शेष रूप से चैतन्य भगवान् आत्मा में ही अन्तर्मुख होकर उपादेय रूप जो अपना परमात्मतत्त्व उसका जानना वह सम्यकज्ञान है। उपादेय रूप निजपरमात्म तत्त्व का परिज्ञान ही सम्यकज्ञान है।

(५०) सम्यक चारित्र्य

निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में निश्चल स्थिति (निश्चल रूप में लीन रहना) ही सम्यक चारित्र्य है। त्रिकाल चैतन्य ज्ञायक ज्योति वह कारण परमात्मा है। जैसा ध्रुव आत्मा त्रिकाल है वसा ही उसका दर्शन ज्ञान भी ध्रुव त्रिकाल है। ऐसे निज कारण परमात्मा में श्रद्धा एव ज्ञानपूर्वक अनिश्चल स्थिति ही चारित्र्य है। शरीर की क्रिया अथवा पंच महाव्रत के त्रिकल्प से चारित्र्य नहीं है। उसी में कोई धर्म माने तो उसको सम्यकदर्शन भी नहीं है। सम्यकदर्शन ज्ञानपूर्वक निज कारण परमात्मा में निरन्तर लीनता होने का नाम चारित्र्य है। चारित्र्य अन्तर की लीनता में है। ऐसी अन्तर लीनता बिना पंच महाव्रत का पालन करे और उसे चारित्र्य माने तो वह मिथ्यादृष्टि है। व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र्य तो मोक्ष मार्ग भी नहीं उसका का ण है। सम्यक दर्शन सहित भी जो पंच महाव्रतादि व्यवहार चारित्र्य हैं वह भी सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। अन्तर में लीनता रूप निश्चय चारित्र्य ही मोक्ष मार्ग है।

(५१) ज्ञान की ज्ञान से स्थिरता

ज्ञान की ज्ञान में स्थिरता दो प्रकार से है — (१) एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर ज्ञान में ठहरना। (२) दूसरा राज का सर्वथा अभाव होकर ज्ञान का ज्ञान में ठहरना। वह दोनों प्रकार की स्थिरताएँ जब तक पूर्ण नहीं तब तक ज्ञान की भावना निरन्तर धारा प्रवाह रूप से जाना योग्य है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे इसी भेद विज्ञान के प्रताप से ही सिद्ध हुए हैं।

जितने जीव बंधे हैं वे सभी इसी भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं। कर्म के उदय से जीव नहीं बंधे। शुभभाव से भी 'मैं भिन्न हूँ' यह बात सुनने की मिलना दुर्लभ है। महाव्रतादि के शुभ भाव से भी मैं भिन्न हूँ ऐसे भेद ज्ञान से मुक्ति मिलती है।

(५२) रत्न-वैद्य

आत्मा का निश्चय यह सम्यक दर्शन है आत्मा का अनुभव यह सम्यक ज्ञान है आत्मा में लीन होना निश्चल होना यह सम्यक चारित्र्य है। यह निश्चय रत्नवैद्य साक्षात् मोक्ष का कारण है।

(५३) मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि

प्रबल कीचड़ मिलने से जिसका एक सहज निर्मल भाव ढक गया है ऐमा जल का अनुभव करने वाले बहुत से लोग जल और कीचड़ की भिन्नता का विवेक न होने के कारण जल का मलिन ही मानते हैं। बहुत से लोग यह जानते ही नहीं कि जल की मलिनता जल से भिन्न है और वह अलग भी हो सकती है। इस कारण वे मलिन जल का ही उपयोग करते रहते हैं और रोगी होते रहते हैं। जो विवेकी और जानी हैं जल और मल को भिन्न भिन्न जानते हैं और मल को अलग करने की क्रिया भी जानते हैं वे मैला जल नहीं पीते उसे निमल करके पीते हैं। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के सहज परमात्म ज्ञायक भाव को कर्मरूपी मल से अलग नहीं देख पाता। कषाय राग द्वेष भाव आदि से आत्मा का निर्मल सहज ज्ञायक भाव जो ढक गया है उसकी उसे पता नहीं और न उसे यह भाव है कि यह मैली संसारी आत्मा उस कम मल से अलग भी हो सकती है। इसलिये वह इसका उपाय ही नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव आत्मा के निर्मल स्वभाव रूप कारण पर आत्मा को कर्म मल से अलग देख रहा है। वह त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर कम मल को दूर करके उसी का अनुभव करता है।

(५४) स्याद्वाद रूप जिन बाणी

जिनबाणी स्याद्वाद रूप है। प्रयोजनवश, वस्तु को मुख्य गीण करके कहती है। अतः जिस अपेक्षा से कहा गया हो उसी अपेक्षा से समझना चाहिये। नित्य को सत्यार्थ और अनित्य को असत्यार्थ कहा या निश्चय को सत्यार्थ व्यवहार को असत्यार्थ कहा यह कथन स्याद्वाद शैली से किया है। जिनबाणी स्याद्वादरूप होने जन्म मरण का अन्त करते वाले सम्यक दर्शन के प्रयोजनवश

शुद्धनय को मुख्य कहकर निश्चय कहकर सत्याथ कहती = तथा व्यवहारनय को शीघ्र कहके असत्यार्थ कहती है ।

(५५) अशुभ, शुभ एवं शुद्धभाव विचार

अशुभभाव छेदने के लिये शुभभाव करना उपादेय है । प्रथम भूमिका में भी साधारणतया सज्जनता का आचरण ब्रह्मचर्य की प्रीति अनीति का त्याग एवं सत्य का आदर आदि तो हात ही हैं परन्तु वह अपूर्व नहीं । ऐसी चित्त शुद्धि तो अनन्तवार करके उसी में सवस्व मानकर जीव अटक गया है । तो भी शुभ का निषेध नहीं है । क्योंकि जो तीव्र क्रोध मान माया लोभ में खड़ा है उसे बिल्कुल अविकारी सचिन्दानन्द भगवान् आत्मा की बात कैसे रुचेगी । अतः अविरोधी तत्त्व समझने की प्रत्यय पात्रता के लिए शुभ भाव के आंगन में आना चाहिये परन्तु शुभ में ही अटककर शुभ से निरपेक्ष निर्मल अविकारी स्वभाव की श्रद्धा न करे तो चित्तशुद्धि के शुभ व्यवहार का फल तो ससार ही है । इसीलिये जैन दर्शन में शुद्धभाव का ही वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है । जन दर्शन मोक्ष की अपेक्षा से शुभ व अशुभ दोनों को हेय ही मानता है । दोनों ही गुलामी की जंजीर हैं एक लोहे की दूसरी साने की । दोनों ही भाव परतंत्र बनाते हैं स्वतंत्र नहीं । इस प्रकार जन दर्शन के अलावा कहीं भी विस्तारपूर्वक शुद्धनय का उपदेश नहीं है । जन दर्शन में व्यवहारनय का भी बहुधा उपदेश है क्योंकि व्यवहार जनो को व्यवहार के उपदेश बिना परमाथ कैसे समझायें ? जो जिस भाषा को जानता है उसे उसी भाषा में ता समझाया जायेगा । परन्तु फिर भी व्यवहार को सत्यार्थ जानकर उसके अवलम्बन का फल तो ससार ही है । शुभभाव से निकलकर शुद्धभाव में स्थिर होना ही मोक्ष मार्ग है ।

(५६) अभेद स्वभाव का अनुभव ही उपादेय

जैसे शक्कर शब्द सुनने या किसी को शक्कर खाते हुए देखने से उसका स्वाद नहीं अनुभव में आ सकता चाहे कोई कितना ही समझाये । शक्कर के सही स्वाद का पता तो शक्कर को स्वयं खाकर चखने से ही आता है । उसी प्रकार भगवान् आत्मा की बात सुनने या उसका अनुभव करने वाले जानियों को देखने से या उनके बताने से आत्म स्वभाव का निराकुल आनन्द नहीं आ सकता अतः सत्समागम से स्वयं निर्णय करके नित्य असयागी पूर्ण स्वरूप का ज्ञान में हृदय करके अद्वय में स्वआश्रय करके शुद्धनय से अभेद स्वभाव का अनुभव करके ही विकल्प रहित एकाकार शुद्धात्म स्वरूप के आनन्द का स्वाद अनुभव में आता है । इस बात का विशेष रूप से श्रवण मनन करना चाहिये ।

(५७) जिन शासन द्रव्यश्रुत भावश्रुत आत्म अनुभव

कर्म बन्धन तथा पर के सम्बन्ध से रहित जो एक रूप आत्म स्वभाव उसे जान लेने से जैन शासन को जाना कहा जाता है। पर के साथ निमित्त सैमित्तिक सम्बन्ध वाले आत्मा को जाने तो उसमें सूच्चा जिन शासन नहीं आता। जिन शासन का सार है कि आत्मा का पर के सम्बन्ध से रहित भाव श्रुत ज्ञान से अनुभव करो। ऐसे आत्मा का जो अनुभव वही जैन शासन है। भावश्रुत को अन्तरोन्मुख करके अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव वही दिव्य ध्वनि का सार है। जिन शासन में सर्वज्ञदेव कथित जो द्रव्यश्रुत है उसके द्वारा शुद्ध आत्मा का भावश्रुत ज्ञान से अनुभव करना ही सर्वद्रव्यश्रुत का सार है। अतः जिसने शुद्ध आत्मा का अनुभव किया उसने जिन शासन का सर्व द्रव्यश्रुत ज्ञान लिया और जिसने भावश्रुत से अपने शुद्ध आत्मा को नहीं जाना उसने जिन शासन का द्रव्यश्रुत भी वास्तव में नहीं जाना। अनन्तर शास्त्र पढ़े महाव्रत धारण करके द्रव्यलिङ्गी भी अनन्तर हुआ किन्तु श्रुतज्ञान को अन्तर्मुख करके आत्मा को नहीं जाना इसलिये उसका हित नहीं हुआ।

आत्मा का सम्यग्ज्ञान ऐसा अच्छा नहीं है कि स्वयं को अपनी खबर न पड़े। सम्यग्ज्ञान होते ही निश्चय रूप से अपने को उसकी खबर पड़ती है। जिसे अपने ज्ञान में सन्देह है कि हमें सम्यक्दर्शन है या नहीं वह भले ही बाह्य में त्यागी हो तथापि वह सम्यक्दृष्टि नहीं है। सम्यक्दर्शन का उपाय तो यह है कि परके सम्बन्ध रहित अपने एक रूप शुद्ध आत्मा को भावश्रुत ज्ञान द्वारा स्वानुभव में लेना चाहिये। अकेले गुरु के शब्दों से भी ऐसा स्वानुभव नहीं होता किन्तु अपने भावश्रुत ज्ञान को अन्तरोन्मुख करने से ही आत्मा का स्वानुभव होता है और ऐसा स्वानुभव करना ही जिन शासन है।

जिन शासन वीतरागता का उपदेश देता है और वीतरागता स्वानुभव से होती है। अर्थात् ज्ञान का स्व की ओर झुकाव होने से वीतरागता होती है वही जैन शासन है। अन्तर्मुख भावश्रुत से अपूर्व अतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव होता है ऐसा अनुभव करने वाली श्रुतज्ञान पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो चुकी है इसलिये उसी को अन्तर आत्मा कहा है और उसी को जिन शासन कहा है। प्रथम ऐसी यथार्थ समझ का प्रयत्न करना चाहिये।

(५८) सम्यक् दृष्टि की वशा

सम्यक्ती धर्मात्मा संसार से उदास है। अन्तर की चैतन्य शक्ति का

उसे भान है और प्रतिक्षण पर्याय में ज्ञान आत्मिक की ऋद्धि वृद्धि होती जाती है। जगत से उसे सुख की आशा नहीं है इसलिये जगत से उदास है और भगवान का दास है। उसे भान है कि हमारा सुख हमारे स्वभाव में है विभाव में नहीं। उसने ससार का स्वरूप देख लिया है। उसे जगत के किसी पदार्थ में सुखभासित नहीं होता। उसे इन्द्र पद चक्रवती पद या पद्मिनी स्त्री में कहीं भी सुख नहीं है। एक वैशम्पय पद में ही सुख है। वह जानता है कि जीव स्वयं सिद्ध अनादि अनन्त है। वह है और है। उसका स्वभाव ज्ञान और सुख है किन्तु अनादिकाल से अपने स्वभाव को भूलकर व चोगसी में परिभ्रमण करके दुखी हो रहा है। वह जानता है कि जसा सिद्ध परमात्मा है वसा ही परमार्थतः वह भी है। जो विकल्प और राग है वह तो पानी में काँई की तरह है। वे विकल्प और राग उसके आत्मा के शान्त स्वभाव भूत नहीं है किन्तु मलिन उपाधिभाव है। जिसे तृष्णा लगी हो और शान्त करना चाहता है तो काँई को हटाकर शुद्ध जल पी सकता है। ऐम ही आत्मा के शान्त सुख अभिलाषी आत्मा का अनुभव करके वह आ-मार्थी जीव आत्मा के विकारी मलिन भावों को हटाकर शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभावरूप से आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा मत सोच कि आत्मा की बात कस समय में आयेगी। तू छोटा नहीं है। तुझमें सिद्ध भगवान जसी महान प्रभुता भी हुई है उसे प्रगट कर यही मोक्ष मार्ग है। यदि तूने उस प्रभुता की कारण समयसार की प्रतीति नहीं की तो तेरा शास्त्राभ्यास या मुनिव्रत पालन कार्यकारी नहीं। इसलिये आत्मा के ज्ञानानन्द स्वाभाव को लक्ष्य मल उसी स भव भ्रमण का अन्त आयेगा।

(५६) निमित्त उपादान

निमित्त कर्ता नहीं होते। निमित्त में कर्तव्य कदाचित् भी नहीं हो सकता। निमित्त उपादान में कुछ भी नवीनता नहीं ला सकते। जो भी नवीनता उपादान में आती है वह केवल मात्र अपने ही कारण से आती है। यह सर्वथा अवाधित और अकाट्य नियम है इसमें कोई फेर फार नहीं हो सकता। यह युक्ति और आगम दोनों से प्रमाणित है। हाँ काय होगा तो निमित्त होगा ही। कार्य के बाद ही तो निमित्त का पता चलता है। जब कार्य ही नहीं हुआ तो निमित्त भी किसे कहा जाय। उपादान ठीक है तो निमित्त मिलेगा ही। जैसा उपादान जसा निमित्त वैसा कार्य।

(६०) अहिंसा

प्राणी मात्र की रक्षा करना व्यवहार अहिंसा है। अपनी आत्मा में अपने आत्मिक गुणों का पूर्ण रीति से संरक्षण का नाम ही निश्चय से सच्ची

आध्यात्मिक अहिंसा है। अहिंसा वस्तुतः आत्मा के समस्त गुणों की निर्विकारता को सूचित करता है परमात्मा के स्वरूप का कहता है। प्राणी मात्र में स्वयं कोई भी आत्मा जो अपने गुणों का हर तरह से निर्विकार कर लेता है वही अहिंसा स्वरूप हो जाता है और वह अहिंसा स्वरूप स्वमेव परमात्मा है। इस प्रकार पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन परमात्म स्वरूप सिद्ध भगवान् ही करते हैं। निदोष प म वीतराग मुद्रा ही अहिंसा है।

जिस स्थिति में जरा सा भी आरम्भ है वहाँ निश्चय से पूर्ण अहिंसा हो ही नहीं सकती। वहाँ व्यवहार से अहिंसा कही जाती है। व्यवहार अहिंसा भी द्रव्य अहिंसा एवं भाव अहिंसा दो रूप हो जाती है। परिपूर्ण व्यवहार अहिंसा के पालक नग्न दिगम्बर स्रग्धु सन्त महन्त ही होते हैं। वे ही षट्काय जीवों की रक्षा करने में समर्थ हैं एवं उनका रागद्वेष भी नहीं है अतः भाव अहिंसा के भी पालन करते हैं। इस प्रकार व्यवहार अहिंसा के एक देश अहिंसा और सब देश अहिंसा से दो विभाग हो जाते हैं। एक देश अहिंसा के पालक गृहस्थ श्रावक सम्यक दृष्टि जीव हैं। वे अपने चारित्र्य मोहनीय के ध्येय पथ के अनुकूल तब जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं। उनके आरम्भी उद्योगी एवं विराधी हिंसा होती ही है। वे नियम से सकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। सर्व देश अहिंसा के पालक महाव्रती मुनि साधु होते हैं।

(६१) शांति का कारण

शांति का कारण अपने स्वभाव एवं परभाव को जानना है। अपनी कर्तृत्व से जा क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय परिणाम होते हैं वे ही अशांति के कारण हैं। इन कषायों में उपयोग न देना ही शान्ति का कारण है। जितना २ राग द्वेष कम होगा उतना ही जीवन में शान्ति आती जायेगी। सब जीवों के प्रति प्रेमभाव होना शान्ति का कारण है। जितना ही परिग्रह कम होगा उतनी ही शान्ति होगी। जितनी लोकेषणा और अहंकार कम होगा उतनी ही शान्ति होगी। जितनी दूसरे की निन्दा का भाव कम होगा उतनी ही शान्ति होगी। ससार के पर द्रव्यों से उपयोग हटाकर स्वात्म में रुचि एवं अनुभव से शान्ति होगी।

(६२) द्रव्य लिंग मोक्ष का कारण नहीं

आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है। शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं आकृति नहीं वेश नहीं। इसलिये द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण नहीं। बाह्य वेश जुदा है कला कोशल जुदा है, बचन चालुरी जुदा है अष्टमहा श्रद्धिर्मा जुदा हैं। वेष में ज्ञान नहीं, महन्तपने में ज्ञान नहीं यन्त्र तन्त्र जन्म में ज्ञान नहीं शास्त्र में ज्ञान नहीं, कविता कोशस्थ में ज्ञान नहीं व्याख्यान में ज्ञान नहीं कथोक्ति ज्ञान

का मूल कारण आत्मा है। जो वेष बनाकर लोगों को ठगता है। वह धम ठग कहलाता है।

(६३) देव-मूढ़ता

पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा से इच्छावान होता हुआ जो राग द्वेष मल से मल देवताओं की पूजा करता है वह मूढ़ मिथ्यादृष्टि कहलाता है। ऐसे मिथ्यादृष्टि ही ऐसा मानते हैं कि अमुक देव की भक्ति करने से वह प्रसन्न होकर हमें अमुक २ वस्तु देगा। यह पराधीन दृष्टि मिथ्यादृष्टि है। लेना देना किसी भी देव के अधीन नहीं है। वह तो अपने अपने पुण्य के आधीन है। कोई भी देव न किसी के पुण्य को बढ़ा सकता है न कम कर सकता है। जो देव स्वयं रागद्वेष कषायों से विकारी हो रहे हैं वे क्या मदद कर सकते हैं। भवनवासी व्यन्तरवासी और ज्योतिष देवों में जन्म लेने वाले जीव तो मिथ्या दृष्टि ही हाते हैं। यदि कोई वहाँ जन्म लेने के पश्चात् सम्यक्दृष्टि हो भी जाय तो वह साता असाता के उदय में कुछ हेर फेर नहीं कर सकता। पुण्य में इसके दृष्टांत भरे पड़े हैं। सम्यक्दृष्टि देव भी चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ ही नहीं सकता। तब व्रतीश्रावक ऐसे देवों को कैसे पूज सकता है। व्रती श्रावक की श्रणी तो सम्यक्दृष्टि देवों से भी अधिक ऊँची है।

(६४) गुरु मूढ़ता

जो वस्तुतः गुरु नहीं हैं गुरुता के लक्षण आचार विचार व्यवहार आदि से सर्वथा विपरीत है उस गुरु मानना गुरु जैसे भक्ति करना सेवा करना स्तुति करना उपासना करना आदि सब संसार समुद्र में ही डबाने वाली क्रियायें हैं। जो स्वयं उन्मार्ग पर चल रहा है वह दूसरों को कैसे उन्मार्ग पर लगा सकता है। अतः आगम में बताये अनुसार ही गुरु की परीक्षा करके गुरु मानना उचित है। गुरु अपरिग्रही ही होता है। जहाँ लेशमात्र भी अन्तरंग या बहिर्ग परिग्रह है वहाँ गुरुपना नहीं। किताबें छपाना संस्था चलाना मन्दिर बनवाना वाहन आदि रखना आहार आदि के लिये चन्दा करना पखे चटार्न आदि का प्रयोग करना मर्जी का आहार बनवाने के लिये एक दो आदमी साथ रखना गुरुता नहीं।

(६५) धर्म मूढ़ता

जीव को अपनी स्व आत्मा में ही परिणति का होना निश्चय से धर्म है। दान पूजादि यह सब तो व्यवहार है शुभभाव है निश्चय धर्म नहीं। हाँ इसके द्वारा निश्चय धर्म की स्थिति में पहुँचा जाता है। इसी प्रकार बाहर

की जितनी क्रियाय अहिंसा पूजक ह वहाँ व्यवहार धर्म है । जहा हिंसा है वहा व्यवहार धर्म भी नहीं । इसी प्रकार पेड़ पौधा जो पूना कब को पूजना साईं आदि को पूजना वा रागी वृषी महन्तो या देवो को पूजना व्यवहार धर्म भी नहीं । यह सब तो धर्म मूढता है । केवल ब्रतादि व पूजादि मे धर्म मानना धर्म मूढता है ।

(६६) उत्तम ध्यानी की दशा

हे भगवन् ! ऐसे दिन कब आयेंगे जब मैं गंगा नदी के किनारे पर हिमालय की शिला पर पद्यासन से बैठकर ब्रह्मध्यान मे लीन होकर योग मुद्रा को धारण करूंगा जिसमे वहा पर विचरण करने वाले हिरन आदि नि शक हाकर मेरे शरीर से खुजलाकर अपनी खुजली दूर करगे । (इसमे ध्यान की परम निश्चलता की भावना व्यक्त की गई है जो किसी भी उत्तम ध्यानी के अतिशयरूप मे वाछनीय है ।

(६७) सविकल्प-अविकल्प शुद्धोपयोगी

जो भव्यात्मा शुद्धात्मा के अनुभव मे दक्ष है समर्थ अथवा चतुर है श्रतज्ञान मे निपुण है भावदर्शी है वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है चरित्रादि पर आरुढ़ है सम्पूर्ण सक्लेशभाव से मुक्त है ऐसा वह मुनीन्द्र दिगम्बर मुद्रा का धारक निग थ साधु नियम से साक्षात् पूर्ण शुद्धोपयोगी पुण्य पाप परिणति से रहित शुद्ध उपयाग वाला है । यही महान कर्मों का नाश करता हुआ परम सुख का प्राप्त हाता है । नय भेद से यह शुद्धोपयोगी आ मा दो प्रकार का है - (१) सविकल्पक (२) अविकल्पक । सातवें गुण स्थानवर्ती आत्मा सविकल्पक शुद्धोपयागी है आठवें गुणस्थान से लेकर चौदव गुण स्थान तक के आत्मा अविकल्पक शुद्धोपयागी है ।

(६८) पंचमकाल मे भी मोक्ष की सम्भावना

भरत क्षेत्र के इस पंचम काल मे भी रत्नत्रय मे शुद्ध निर्मल आत्माय धर्मध्यान के द्वारा इन्द्रपद का अथवा लौकान्तिक देव पद को पाकर और वहा से च्युत होकर विदेह क्षत्र मे मनुष्य भव को प्राप्त कर उसी भव से मोक्ष जा सकता है । इस प्रकार इस भरत क्षेत्र से भी अबसे मोक्ष जा सकता है । धर्म ध्यान इस पंचम काल मे भी सम्भव है । इस विवेचन से जन लोगो की यह शका दूर हो जानी चाहिये जो यह कहते हैं कि इस पंचम काल मे इस क्षत्र से जब मोक्ष का मिसना ही कठिन है तब महाव्रती होने से क्या लाभ ?

(६६) स्व-पर चिन्ता

चिन्ता किसकी करते हो जब कोई पर वस्तु अपनी है ही नहीं। जो अपनी है वह अपनी ही रहेगी उसकी चिन्ता क्यों। जो पर की चिन्ता में रत रहत है वे ससार भ्रमण करते ही रहेंगे। इस काल में सत का अधिक बही है जो चिन्ता से अपने को बचा सके। चिन्ता चाहे अपनी हो या पर की भयानक ही है। चिन्ता चिन्ता से भी बढ़कर है। जिनका चित्त चिन्ता से मलिन है वह धम-ध्यान कर ही नहीं सकता वहा आत्म-कल्याण तो नाम लेने को भी नहीं। जहा सप्तभय है वही चिन्ता है। जहा सप्तभय हैं वहा सम्यक दर्शन नहीं।

(७०) शास्त्र प्रवचन मात्र जनरञ्जना

मनुष्यों का अनुरंजन मात्र तात्त्विक मार्ग नहीं। तात्त्विक मार्ग तो वह है जिससे आत्मा को शांति मिले। जब आप स्वयं निज स्वरूप से च्युत हैं धर्म के अनुकूल प्रवचन कैसे होगा। वचनों की कुशलता से जगत का मुग्ध करना बञ्चना है। जा चान्ता है कि उसके उपदेशों का प्रभाव लोगों पर पड़ तब उसे वह काम पहले स्वयं करना चाहिये। अर्थ को उपदेश देकर सुधारने की अपेक्षा स्वयं को सुधारना कल्याणकारी है। प्रवचन का लाभ यह है कि अपने को निर्मल बनाया जाये। उपयोग की निर्मलता कषाय के अभाव में है। स्वयं पालन किये बिना दूसरे को उपदेश देना ऐसा ही है जसा वेश्या के द्वारा ब्रह्मचर्य का उपदेश देना। ज्ञान से मोक्ष पथ का ज्ञान हो जाने पर भी उसकी प्राप्ति चारित्र्य से ही होती है। यदि आगमज्ञान समय भाव से शून्य है तो उससे कोई लाभ नहीं। सम्बोधना अपने को ही है पर को नहीं।

(७१) मुनि को सम्बोधन

कई निर्दय निर्लज्ज साधुपन में भी अतिशय निन्दा करने योग्य कार्य करते हैं। जैसे कोई अपनी माता को वेश्या बनाकर उससे धनोपार्जन करते हैं तैसे ही कोई मुनि होकर उस मुनि दीक्षा को जीवन का उपाय बनाते हैं और उसके द्वारा धन की याचना कर धन इकट्ठा करते हैं। वे अतिशय निर्दय तथा निर्लज्ज हैं जो चन्दा मांगते हैं अथवा आहार के लिये याचना करते हैं। पर मात्मा की कक्षी को विस्तार रूप से कहने वाले तो जगत में अनेक विद्वान् होते हैं परन्तु परमात्मा स्वरूप में लीन होने वाले बिरले ही होते हैं। जगत्पूज्य मुनिदीक्षा को ग्रहण करके विद्वानों को अपमा हित विचार कर अशुभ कर्म अवश्य ही छोड़ना चाहिये। जो साधु प्रमाद के दोष करि पंचमित्रयन के विषय

में अपसरण करे हैं प्रवर्तन करे हैं उस साधु रूप वणिक के चारित्र्य रूप धन को इन्द्रिय रूप चोर छूटते हैं ।

(७२) ससार के तीन रूप

जो मानव मूढ़चित्त है, शास्त्राभ्यासादि से रहित अज्ञानी है उनका ससार स्त्री-पुत्र-धनादि हैं । जो शास्त्रों के अभ्यासी विद्वान हैं पर अष्टात्म से रहित है अपनी आत्मा को जिन्होंने शुद्ध स्वरूप में नहीं पहचाना वे शास्त्रों का शास्त्रीपन करते-२ ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं और अपनाहित कुछ भी नहीं करने पाते अपने ध्यान कृषियोग्यरूपी बीज को व्यर्थ गवाते हैं उनका संसार शास्त्र है । जो सम्यकदर्शन ज्ञान चारित्र्य सहित सयमी अपरिग्रही महाव्रती हैं चारित्र्य पालन में पूर्णतः उद्यमी हैं आत्म अनुभव में लीन रहते हैं वे ही पुरुष धन्य हैं । उनका ससार आत्मा है ।

(७३) अविवेकी मुनि से विवेकी ग्रहस्थ श्रेष्ठ

मोह (मिथ्यादर्शन) रहित ग्रहस्थ मोक्ष मार्गी है । मोह सहित (मिथ्या दर्शन-युक्त) मुनि मोक्ष मार्गी नहीं हैं । इसीलिये मोही मिथ्यादृष्टि मुनि से निर्मोही सम्यकदृष्टि ग्रहस्थ श्रेष्ठ है । मुनि मात्र का दर्जा ग्रहस्थ से ऊँचा नहीं है । मुनियों में मोही और निर्मोही दो प्रकार के मुनि होते हैं । मोही मुनि से निर्मोही धावक का दर्जा ऊँचा है वह उससे श्रेष्ठ है । अविवेकी मुनि से विवेकी ग्रहस्थ भी श्रेष्ठ है इसलिये उसका दर्जा अविवेकी मुनि से ऊँचा है । अविवेकी मुनि मिथ्यादृष्टि है विवेकी ग्रहस्थ सम्यकदृष्टि है । अतः वह ग्रहस्थ मुनि से ऊँचा है । चारित्र्यहीन मुनि की बहुलता है ऐसा जानकर उनका आश्रय मत करो और सद्गुणी मुनि कोई २ है ऐसा समझकर उसे मत छोड़ो । लक्षावधि चारित्र्यहीन मुनियों की अपेक्षा एक सुशील मुनि श्रेष्ठ है । सुशील मुनि के आश्रय से ही शील दर्शन ज्ञान और चारित्र्य बढ़ते हैं ।

(७४) देशाटन के लाभ

देशाटन से अनेक मनुष्यों के साथ धर्म चर्चा का अवसर मिलता है । एक स्थान पर रहने से प्राणियों से जो मोह होता है वह नहीं होता । अनेक देशों के वन उपवन नदी नाले आदि देखने का सुअवसर मिलता है । शरीर के अवयवों में संचलन होने से क्षुधा आदि की शक्ति क्षीण नहीं हो पाती । अन्न का परित्याग ठीक होता रहता है । दुर्गंधों से आरम्भ सुरक्षित रहती है । अनेक तीर्थ क्षेत्रादि के दर्शना का अवसर मिलता है । किसी विषय अनुकूल स्थानादि या वातावरण न मिलने से परिग्रह आदि सहन करने की शक्ति आती है ।

कभी दुर्ज्म मनुष्यों के समागम में क्राधादि कषाय के कारणों के सदभाव में क्षमा का भी परिचय हो जाता है। अहंकार व मन कम होता है। दूसरों की दुखी देखकर खन्ताप होता है। इस प्रकार पदयत्ना से देशांतर्गत कर्मों का लाभ है।

(७५) सामयिक चिन्तन

मैं निरज्म निर्विकार हूँ। अरिहन्त सिद्ध भगवान का रूप मेरे अन्दर है। कर्मों का परदा पड़ा हुआ है। कर्मों का परदा हटते ही सिद्ध स्वरूप प्रगट हो जायेगा।

इस ससार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मेरा सब जीवों से समताभाव है। मेरा जीवनिमोद से आया है। उद्वेगमग्न का इसका स्वभाव है। द्रव्य दृष्टि से निश्चय से सिद्धा क सम्भव है। परम्य दृष्टि से ससारी हूँ। परम्य करके कर्मों का अय कर सिद्ध स्वरूप को प्रगट हो जाऊँगा।

मैं ज्ञायक परमानन्द स्वरूप हूँ। अकिंचन मेरा धर्म है। ससार में मेरा अणुमात्र भी परिग्रह नहीं है। पद्मल-कम के उदय से आहार विहार या दाना पानी भी आत्मा का परिग्रह है। भौदायिक विकारी भाव कर्मों के उदय से हाते हैं उनका मैं स्वामी नहीं हूँ। मैं उन्हें आदर नहीं देता हूँ। यह सब अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। ज्ञानावहणी आदि पुद्गल कर्मों के उदय से कर्म चेतना कर्म फल चेतना उदय में आते हैं। कहने को अष्ट कर्म प्रकृति, असंख्यात कर्म प्रकृति अण-अण उदय में आती है। न मैं उनका स्वामी हूँ न उन्हें भायता हूँ। वे तो मेरे क्षम्येषण ज्ञान में झलकते हैं। जैसे पर पदाध दपण में झलकते हैं परन्तु उनका कोई खंश उसमें नहीं आता। इसी प्रकार मेरा स्वभाव ज्ञान दृष्टा है। मैं तो केवल ज्ञान चेतना का कर्ता हूँ ज्ञान चेतना का भोगता हूँ।

ससार सागर में अनादिकाल से चारों गतियों में चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता चला आ रहा है। जहाँ-जहाँ जाता है, दर-दर की ओकर खाता घर घर का भिखारी बनता जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ पर रागद्वेष करके सुखी दुखी अनुभव करता रहता है और इसी माह के कारण ससार भ्रमण करता चला आ रहा है। जीव पुद्गल का अनादिकाल से सम्बन्ध चला आ रहा है। दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह होता चला आ रहा है।

भेद विज्ञान द्वारा प्रशस्ती बुद्धि से अपने को पहचाना कि मैं जीवन्त स्वरूप हूँ अमूर्तिक हूँ स्पर्श, रस, गन्ध वगैरह से अलग हूँ, अजर, अमर हूँ।

अवनाशी है। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। स्पर्श रस गन्ध वर्ण सहित है। गलेन का स्वभाव है। भेद विज्ञान होगा जिस प्रकार हस्त दूध और पानी को भिन्न भिन्न देखता है उसी प्रकार मैं भेद विज्ञान और प्रज्ञारूपी करोत के द्वारा जीव व शरीर आदि को अलग-अलग देखता हुआ अपने निज स्वभाव में प्रसन्न रहता हूँ और इस प्रकार सदा सुखी रहूँगा।

जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल छ द्रव्य हैं। इनमें जीव पुद्गल ही क्रियावान है और इनका ही सम्बन्ध अनादिकाल से चला आ रहा है। इसीलिये यह जीव स्वभाव छोड़ विभाव परणति करता संसार में घूम रहा है। शेष चार द्रव्य धर्म अधर्म आकाश और काल क्रियाहीन हैं। स्पर्श रस गन्ध वर्ण से रहित हैं उदासीन हैं। धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेशी है। आकाश अनन्त प्रदेशी है। काल एक प्रदेशी है। एक २ प्रदश में परिणमन करता है यह निश्चय काल है। इस सबसे मैं भिन्न हूँ। केवल निमित्त नमित्तिकसम्बन्ध चला आ रहा है। ये जड़ हैं मैं चेतन हूँ। अतः इनसे सर्वथा पृथक् हूँ।

भावकर्म रागद्वेष की उत्पत्ति से होते हैं द्रव्य कर्म कार्माण वर्गणा से उत्पन्न होते हैं नौ कर्म पुद्गल कम रचना है। मैं इन भाव कर्म द्रव्य कर्म नौकर्म से भी सर्वथा भिन्न हूँ। ये अचेतन हैं मैं चेतन हूँ। मैं कार्माण सूक्ष्म शरीर आदि स भी भिन्न हूँ। मैं पाप पुण्य शुभ अशुभ रूप भी नहीं। ये सब पुद्गल की पर्याय है। मैं आश्रव भी नहीं बध भी नहीं संवर भी नहीं निर्जरा भी नहीं और मोक्ष भी नहीं। ये तो सब पर्याय है और पुद्गल सम्बन्ध से हैं।

कर्म उदय में न रहने पर बध कूटने पर आत्मा निरबध होता है इसी को मोक्ष कहते हैं। रागद्वेष के कारण आत्मा पर मल आ गया है। जितना २ राग कम होता जायेगा, उतना २ आत्मा निर्मल होता जायेगा। इसी स्थिति को गुण स्थान कहते हैं।

मुझमें न राग है न द्वेष है न इष्ट है न अनिष्ट है न क्रोध है न मान है न माया है न लोभ है। न स्पर्श रस-वर्ण गन्ध है न मन वचन काय है न शब्द हैं। ये सब मुझसे अलग हैं। मैं शरीर रूपी जड़ में अतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। उत्कृष्ट-उत्कीर्ण दोष अशुद्ध रूप आत्मा हूँ।

मैं मूर्तिक भी हूँ अमूर्तिक भी हूँ सत भी हूँ असत्य भी हूँ नित्य भी हूँ अनित्य भी हूँ।

मैं अतन्य स्वरूप आत्मा जाता हूँ, सिद्ध समान हूँ। स्वयम्भू

परमानन्द स्वरूप अजर अमर हू उत्तम क्षमादि रूप हू सम्यकदर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप हू ।

मैं उपयोग वाला हू अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तसुख अनन्तबीध का स्वामी हू । आत्मा ही दर्शन आत्मा ही ज्ञान आत्मा ही चारित्र्य है । आत्मा ही संवर निर्जरा एव मोक्षरूप है । आत्मा ही देव है आत्मा ही शास्त्र है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही तीर्थ है । व्यवहार से ही देव गुरु शरण हैं ।

मैं ज्ञान दर्शन का धारी उत्कृष्ट टंकोत्कीर्ण अखण्डरूप एक आत्मा हू । जब तक कम का उदय है जड़ पदार्थों से निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध हैं । इनका मेरे मे एक अंश भी प्रवेश नहीं होता ।

अनादि से पर से उपयोग लगाया इसलिये अशान्त हू । अब प्रज्ञारूपी भेद विज्ञान द्वारा पर से उपयोग हटाकर स्वसमय में उपयोग लगाकर आत्मा का अवलम्बन लेकर राग द्वेष मोह दूर करके सब द्रव्य संसार से शून्य होकर शुद्धापयाग ध्यान अग्नि से कर्मों को क्षय कर शुक्ल ध्यान प्राप्त कर समता भाव को प्रगट हो जाऊँगा । मेरा स्वभाव समता है आकुलता रहित है ।

ज्ञान की रांग मेरे सर्वांग में भरी है । शान्ति का झरना झरता है दयामयी तरंग उठती रहती हैं और तत्काली जल इसका प्रवाह है और शील सयम इसके तट है । संयम धारण से शान्ति प्राप्त होती है जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं । वह स्वानुभव से प्राप्त होता है । जो वीतराग रूप निर्विकल्प स्वसंवेदन रत्नत्रय में स्थिर रहते हैं और जिनकी कषाय खलम हा चुकी है वे ही अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हैं ।

आज तक जितने सिद्ध हुए होंगे वे भेद विज्ञान के द्वारा हुए हैं और आगे होंगे ।

मैं भी मन वचन काय की गुप्ति द्वारा ध्यान के द्वारा राग द्वेष मोह से अपने को अलग कर सब द्रव्य से अलग होकर आत्मा आत्मा से आत्मा आत्मा में आत्मा-आत्मा को ध्यान के द्वारा समताभाव को प्राप्त हाऊँगा ।

अरिहन्त सिद्ध भगवान परमेष्ठी आठ कर्मों का क्षय कर उर्द्ध्व लोक में विराजमान हैं मैं आठ कम सहित मध्यलोक में विराजमान हू । जो आत्मा सिद्ध भगवान की है वही आत्मा मेरे शरीररूपी देवालय में विराजमान है ।

मैं अब उसी की श्रद्धा करता हू उसी की रुचि करता हू उसी की गीति करता हू । मैं सातभय रहित हू ।

